

دارالعلوم عثمانیہ اکوڑہ ٹکٹ کا علمی و دینی مجلہ

السلام

فہمبنا

رہبر پر مشفق شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق بانی و مہتمم دارالعلوم عثمانیہ اکوڑہ ٹکٹ پشاور و مولانا

لہ دعوت الحق
قرآن و سنت کی تعلیمات کا علمبردار

رجب المرجب ۱۴۳۸ھ

اکتوبر ۲۸ ۱۹۹۸ء

جلد نمبر : ۲

شمارہ نمبر : ۱

اسے شمار سے میں

۲	سمیع الحق	نقش آغاز
۹	ڈاکٹر فضل الرحمن (اقتباسات)	ڈاکٹر فضل الرحمن کا اسلام
۱۹	ابو الحسن علی Nadwi	تجدد اور مغربیت
۲۹	مولانا قادی سید الرحمن - راولپنڈی	شیخ الحدیث مولانا نعیر الدین غوثی
۲۶	علامہ محمد اسد صاحب - جرنی	اسلام حدیث اور سنت کا مقام
۴۷	برہان محمد ریست صاحب - ماموں لائن	ردیت بلال کی شرعی حیثیت
۵۷	جناب بریگیڈیر گلزار احمد صاحب - راولپنڈی	اسلام پر ایک نظر
۶۸	سمیع الحق	یادِ رنجان

مغربی پاکستان :- سالانہ چھ روپے فی پرچہ ۶۰ پیسے
مشرقی پاکستان :- سالانہ ہزاری ڈاک آٹھ روپے، فی پرچہ ۷۵ پیسے
غیر مالک :- سالانہ ایک روپہ

بدل اشتراک

کتابت : العزیز

سمیع الحق : استاد دار العلوم حقانیہ کراچی دہلیک طبع وناشر نے سکول علم پریس پشاور سے چھپوا کر دفتر الحق دار العلوم حقانیہ کراچی شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نقش آغاز

خداوند کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ الحق اپنی زندگی کے تین سال پیسے کر کے اس شمارہ سے جتنے سال میں قدم رکھا، زندگی کے اس مختصر سفر میں اسے پھولوں کا بھی سامنا کرنا پڑا اور کانٹوں کا بھی مگر اس رحیم و کریم کی نگاہِ کرم کے صدقے اس راہِ حق کے سفر میں کہیں رکاوٹ نہ آتی جو کچھ ہوسکا اسی کے چشمہِ مدینہ کی کرشمہ سازی تھی، آئندہ جو ہر گاہ اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوگا۔ ہمیں اپنے قارئین کی حق نوازی سے امید ہے کہ وہ الحق کی زیادہ سے زیادہ اشاعت، مقاصد و عرائف سے ہم آہنگی اور ہماری مغزوں سے درگندہ کے لئے دستِ بدعا رہیں گے۔ مقصودِ اول و آخر دین کی اشاعت اور حق و باطل کی تفریق ہے۔ خداوند کریم ہمیں اپنے مقاصد سے بہتر سے بہتر شکل میں ہنگامہ ہونے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔

بالآخر پاکستان کے غیر اور جسور مسلمانوں کو فتح ہوئی اور ادارہ تحقیقات کے ڈائریکٹر ڈاکٹر فضل الرحمن صاحب کو قبول ان کے ملک کو فساد اور انتشار سے بچانے کی خاطر اپنے منصب سے مستعفی ہونا پڑا یا بقول ایک وزیر کے صدر صاحب نے انہیں الگ کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس طرح حکومت اور ملک کو اس صورتحال سے بچایا گیا جو کچھ عرصہ اور ڈاکٹر صاحب، اپنے عہدہ پر قائم رہنے کی صورت میں انتشار اور عالم اسلام میں پاکستان کی بدنامی کا نتیجہ بنتی۔ حکومت کے تدبیر اور سیاسی بصیرت کے ساتھ ساتھ یہ واقعہ یہاں کے کروڑوں مسلمانوں کی دینی حمیت، اعلاہ حق کے لئے ایمانی جرات، دین سے سچی محبت اور اسلام کی برتری اور عظمت کی واضح علامت ہے مسلمانوں کا یہ جوش و خروش اور ایمان و یقین کے دلدادہ انگیزہ مظاہر ہے اس امر کا تین ثبوت ہیں کہ ابھی ہماری دینی جس اور ہمارا ایمانی جذبہ اتنا کمزور نہیں ہوا کہ اسلام کو اتنی آسانی سے ملک بدر کیا جاسکے یہ معاملہ اس امر کا بھی غماز ہے کہ اصل طاقت عامۃ المسلمین اور اہل حق کی ہے، حق کا فیصلہ عوام کی عدالت اور اصل و نقلی اسلام کی تیز جہرود اسلام کے ہاتھ میں ہے۔ مگر کیا یہی کچھ ہمارے اطمینان کے لئے کافی ہے؟ اور کیا ڈاکٹر صاحب کی ملیجہ گی جہورامت کے احساسات کی سچائی اور معقولیت تسلیم کر لینے کا نتیجہ ہے؟ یا پھر دقتی

معاشرتی اور تمدنی مسائل ہوں یا اقتصادی نظام، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی بنیادی عبادات ہوں یا طلاق، نکاح، عدت اور میراث کے قوانین۔ اگر ہمارے بیدار مغز اور سنجیدہ و متین ذہیر قانون کو اس تمام تحقیقی طویل اور اجتہادی سرگرمیوں کا واقعی علم نہ تھا تو ان کے لئے مناسب یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر صاحب کی صفائی میں تمام مسلمانوں کی آنکھوں میں بھی وصول نہ ہو سکتے، اس طرح انہوں نے بلاوجہ اپنے بارہ میں مسلمانوں کے جذبات اعتماد کو دھچکا لگا دیا۔ تعجب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ کتاب کو بار بار پڑھ لینے کے باوجود بھی کتاب کے ایسے کچلے جارحانہ حصے ان کی نظر میں کیسے نہ آ سکے۔ وزیر صاحب کے بارہ میں ہمارا حسن ظن یہی کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے بارہ میں تساہل یا پھر خوش فہمی کا شکار ہوئے ورنہ ان کے دینی احساسات لامحالہ انہیں ڈاکٹر صاحب کے نظریات سے بے زاری پر مجبور کر دیتے۔

جو لوگ اس ملک میں جان بوجھ کر ڈاکٹر صاحب جیسے مروجہ ملیانہ خیالات رکھنے والے اشخاص کی دکالت کرتے ہیں۔ یہ چیز یا تو ان لوگوں کی حقیقتاً دین سے بے خبری اسلام کے بنیادی عقائد سے لاعلمی اور جہالت کی دلیل ہے، یا پھر حقیقی اسلام سے گریز و فرار کا ثبوت یا کم از کم دینی حمیت اور ملی احساسات کے فقدان کی علامت، ورنہ یہ کب ممکن ہے کہ جن لوگوں کی رگ حمیت کسی معمولی سیاسی اختلاف اور تنقید سے پھراک اٹھتی ہے، اسلام کی اس بے دودی سے تو دین پرانی جبین غرور و عرق آلود تک نہ ہو، کسی قومی محترم شخصیت کا نام بغیر القاب و آداب لینے پر تو کھلبلی مچ جائے، ڈسٹی اور نیم ڈسٹی اخبارات و اداریوں کا طویل باندھ لیں، یہاں تک کہ اقتدار اعلیٰ تک کو اس کی تلافی کرنی پڑے۔ مگر جب ایک سرکاری ادارہ کا ڈاکٹر نہ صرف یہ کہ آتائے مدینہ مولا کے کل (صلی اللہ علیہ وسلم) کے نام کو کسی اعزاز و تکریم اور صلوٰۃ و سلام تک کا مواد دینے پر بلکہ وہ نبی اولین و آخرین کے منصب رسالت اور تشرعی مقام اور قرآن کریم کی شان و منزلت کو نگاتا و مشکوک اور مجروح کرنے کی کوشش کرتا پھرے، تو ان لوگوں کو احساس غلامت تک نہ ہو بلکہ الشادہ ناموس رسالت پر مرٹنے والے اور نظریہ پاکستان کے تقدس کو برقرار رکھنے والے مسلمانوں کے جذبات کو چیلنج کر دیں۔ رہا یہ دعویٰ کہ ڈاکٹر صاحب نے مذکورہ کتاب بہت پہلے لکھی گئی تھی تو انہوں نے یہ بات حقیقت کے خلاف ہے، بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی تصنیف میں اول تا آخر ادارہ تحقیقات اور اپنی کتاب کو ایک جہان و دقالب بنا کر دنیا میں پاکستان کو دھوا کر دینے کا بھرپور سامان جہا کیا ہے۔

ڈائریل پر موافقت کے نام کیساتھ ڈائریکٹر ادارہ تحقیقات کا عہدہ لکھا گیا ہے۔ سن طباعت ۱۹۷۶ء بتلایا گیا ہے۔ اور پیش لفظ (جس میں ادارہ کے رفقاء کا شکریہ ادا کیا گیا ہے) پر ۱۹۷۵ء کی تاریخ ثبت ہے، پھر کتاب میں جگہ جگہ اسلام کو نئے تقاضوں سے ہم آہنگ کرانے کے سلسلہ میں ادارہ تحقیقات کے عزائم اور مقاصد کو بھی سراہا گیا ہے (ملاحظہ ہو صفحہ ۲۵۲) اس تفصیل سے واضح ہو جاتا ہے کہ کتاب خود اس تاویل کا منہ چڑا رہی ہے، جو بھڑی تسلی دلانے کے لئے کتاب کے بارہ میں اختیار کی گئی ہے، ہمیں افسوس ہے کہ ایسی دل آوار کتاب کے ساتھ ادارہ تحقیقات کا جوڑ لگا کر بیرون ملک میں پاکستان کی دینی ساکھ کو کافی نقصان پہنچایا گیا ہے جس اسلام کے رشتہ سے مراکش سے بیکراؤنڈو نیشیا تک عالم اسلام کے دل پاکستان کے لئے دھڑک رہے ہیں، یہاں سے اسلام کی ایسی نمائندگی دیکھ کر اس دھڑکن کی رفتار یقیناً سست پڑ جانے کا خطرہ ہے۔ اگر یہ کتاب واقعی موجودہ عہدہ سے پہلے لکھی گئی تھی تو اس بات سے انتظامیہ کی پوزیشن اور بھی نازک ہو جاتی ہے کہ ایسی کتاب کے مصنف اور اسلام کے بارہ میں اتنا معاندانہ رویہ رکھنے والے شخص کو کن اعراض اور مقاصد کی خاطر اتنا اہم آئینی اور مرکزی ادارہ سپرد کر دیا گیا۔ جبکہ اس کے خیالات پہلے سے ڈھکے چھپے نہ تھے۔

اس نازک اور اضطراب انگیز صورتحال کی تلخی صرف ڈاکٹر صاحب کے استعفیٰ دینے سے نہیں ہو سکتی بلکہ ملک و بیرون ملک میں دینی ساکھ اور ملک کی اسلامی حیثیت بحال کرنے سے پاکستانی قوم میں اعتماد اور اطمینان کی فضا پیدا کرنے کے لئے نہایت ضروری ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی مذکورہ کتاب اور ادارہ تحقیقات کے دیگر سابقہ مجلات اور مضامین کو کلینٹ منبط کر دیا جائے، نیز ڈاکٹر صاحب اور ان کے حواریوں کو مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح کرنے پر تعزیرات پاکستان کی دغما ۲۹۵، ۲۹۸ کے تحت عبرتناک سزا دی جائے، یہ ایک کم سے کم تعزیر ہے اگر ملک میں اسلامی قانون کا دور دورہ ہوتا تو اسلام میں اسکی سزا انتہائی سخت قسم کی تجویز ہوتی۔ اس کے علاوہ یا تو ادارہ تحقیقات کو کھیر بند کر دیا جائے یا پھر تشکیل جدید ملک ایسے تمام حضرات کو ادارہ سے الگ کر دیا جائے جو نہ صرف یہ کہ ڈاکٹر صاحب کے طرز فکر پر سوچتے ہیں۔ بلکہ اب تک ان کی ساری کوشش کا محمد اسلام کی نئی ترجمانی اور ڈاکٹر صاحب کے خیالات کی تشریح و تائید رہی ہے۔ ان لوگوں کے غیر اسلامی ذہن و فکر کی شہادت ان کے مضامین اور مقالات ہی دے رہے ہیں۔

اس سلسلے میں ہمارا نہ فکر و نظر اور اس کے مدیر کا طرز عمل نہایت جارحانہ اور مسلم آزار رہا ہے۔ دین کو نئے سانچوں میں ڈھالنا، مذہب کو عالمی بدامنی کا ذریعہ سمجھنا، اسلام کو اشتراکیت سے ہم آہنگ کرنا علماء حق کو راستے سے ہٹا دینا یا انہیں پابجولان کرنا مدارس اور دینی اداروں کو بزدل و شمشیر تار سے گھرا دینا اور ملک کو ترکی اور دیگر لادینی نیاستوں کے مطابق کر دینا وغیرہ اس کے اداریوں اور مدیرانہ تدبیر کا ایک تک محور رہا ہے۔ یہ طرز عمل نہ صرف یہ کہ حکومت اور علماء حق کے درمیان بے اعتمادی اور نفرت کی غلیج وسیع سے وسیع تر ہونے کا سبب بن رہا ہے، بلکہ تمام مسلمانوں کی بے چینی اور اضطراب میں بھی اضافہ و اضافہ کا موجب ہے۔ اگر ادارہ سے اس قسم کا دل آزار و بڑبڑاٹا نفع ہوتا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو کسی دوسرے سرکاری منصب یا غیر سرکاری حیثیت میں اپنے مودانہ خیالات کی اشاعت کی کھلی چٹھی ہو تو ایک شخص کے استعفیٰ سے وہ اضطراب اور بے چینی ختم نہ ہو سکے گی جس نے خیر سگاہانہ ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ بنیادی طور پر کرنے کا کام یہ ہے کہ ادارہ تحقیقات کے عزائم، مقاصد اور طریق کار کو صحیح دینی خطوط پر از سر نو تشکیل دے۔ اسے ملک کے معتمد علیہ شہر علماء حق کے سپرد کر دیا جائے جو دینی اقدار اور رہایات کی اہمیت اور صداقت پر دل و جان سے ایمان رکھتے ہوں اور جنہیں جدید عصری تقاضوں پر بھی مودانہ بصیرت کے ساتھ گہری نظر بھی ہو ورنہ یہ بات یقینی ہے کہ موجودہ کیفیت برقرار نہ رکھنے کی شکل میں قوم کی دولت اور وقت ضائع کرنے اور مسلمانوں کا ذہنی انتشار اور بد اعتمادی کی فضا میں مبتلا رہنے کے سوا کچھ نہ ہو سکے گا، پاکستان کی اکثریت کو دینی انحطاط کے باوجود اپنی تابندہ رہایات کی تاریخی صلابت اور دوام و سچائی پر ایسا پختہ ایمان ہے جسے اس مسئلہ اور شاخت کے فراہم کردہ اقدار سے نہیں تڑپا جاسکتا۔ دین کی اعلاء اور سر بلندی اور اسلامی نرا میں کی حفاظت کے لئے مسلمانوں اور علماء حق کا یہ بڑا کوشش و اضطراب اور یہ سوز و تڑپ کسی سیاسی اور مادی محرک یا کسی شخص اور فرد سے ذاتی عناد اور تعصب پر ہرگز مبنی نہیں بلکہ مقصد اول و آخر دین اور اس کی عقیل ملک و ملت کی فلاح و بہبود ہے اور اس کے لئے محمد اللہ ملک میں تن من و حق سب کچھ ٹانے والوں کی کمی نہیں اور دعوت و عزیمت کے روشن میناروں سے ملک کا گوشہ گوشہ جگمگا رہا ہے۔

کراچی میں دلی جہد اور دن شہزادہ حسن اور اس شہادت کی شادی نے ملک عثمان اور شاہان ساسان کے الف یلوی قسوں کی یاد تازہ کر دی، نشست گاہ کی آرائش کیلئے بیروت تک سے تازہ پھول لائے گئے۔ بے حد حساب ریمات میں صرف ایک رسم جو تاج پائی کی قیمت ۲ ہزار

دینار (۲۰ ہزار پاکستانی) ادا کی گئی ہماری حکومت نے بھی روایتی مہمان نوازی کو برقرار رکھ کر اس تقریب کی شان و شوکت دوبالا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھائی۔ ہر چند کہ یہ ایک ضعیف مسلمان ملک کے شاہی خاندان کے کن شاہی شادی تھی، اور اس پر جتنی بھی مسرت ہوتی اس کا حق ادا نہ ہوتا۔ مگر اس کے باوجود دلی احساسات اور تاثرات کو چھپاتے نہیں چھپایا جاسکتا کہ دونوں ملکوں کے ترقی پذیر معاشرہ اور غریب عوام پر اس رسم و رواج، شان و اسراف اور فضول خرچیوں پر اخبارات، فلموں، ٹیلی ویژن اور ریڈیو پر اس کی تشہیر کا کچھ خوشگوار اثر نہیں پڑے گا۔ جو لوگ نان شبہ کے محتاج ہیں وہ بھی شادی بیاہ کے مکر توڑ دینے والے اخراجات اور رسم و رواج میں اپنے حکمرانوں کے ایسے کارناموں کو اسوہ بنانا چاہیں گے، جبکہ خود بھی اونچے ایوانوں سے لایعنی رسومات، ہبیز وغیرہ کی سنت سے احتراز برتنے کی اپیلیں کی جاتی ہیں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا المیہ ان کے حکمرانوں کی یہی دورنگی اور قول و عمل کا تضاد ہے، وہ کفایت شعاری کی تلقین کرتے ہیں، مگر خود دولت کو نہایت

سبب دہی سے منافع کرتے ہیں۔ وہ ذخیرہ اندوزی اور اکتانہ دولت سے منع کرتے ہیں، مگر قوم و ملک کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں۔ وہ لوگوں کو بے حیاتی اور فحاشی سے روکتے ہیں مگر خود رقص اور موسیقی کا محفلوں کی زینت بڑھاتے ہیں اور اسے ثقافت کی ترقی اور سرپرستی قرار دیتے ہیں، وہ سٹیج پر اسلام اور اسلامی اقدار کی تلقین کرتے ہیں مگر اپنی زندگی اور عمل سے اس کے پرچے اڑاتے ہیں الغرض وہ جو کچھ کہتے ہیں اپنی ہی زندگی میں اپنے کچھ کا خود مذاق اڑانے لگتے ہیں پھر موجودہ دور کے اخبار، فلم اور ٹیلی ویژن نے ان کی زندگی کو بھی غبی نہیں رہنے دیا، بلکہ خلوت کو جلالت بنا دیا، قول اور عمل کے اس تضاد کو قرآن نے منافقت سے تعبیر کیا ہے اور معاشرہ کی تعمیر صداقت سے تو ہو سکتی ہے مگر منافقت سے ہرگز نہیں۔

پھر اردن کی پوزیشن تو موجودہ نازک اور درد انگیز حالات میں اور بھی نازک تر ہے بیت المقدس یہود کے قبضہ میں ہے۔ انبیاء کی سرزمین کفار کے قدموں اور ان کے شرمناک اعمال اور فواحش سے ناپاک ہو رہی ہے۔ خطہ سینٹ کو شیطان نے اپنی جاگیر بنا لیا ہے۔ ابراہیم واسحاق، سلیمان و یعقوب (علیہم السلام) کی مسجدیں اذانوں کے مٹے ترس رہی ہیں۔ عمر بن الخطابؓ کی مسجد عظمت فاروقی کی دہائی سے رہی ہے۔ خالد اور ابو عبیدہؓ کی روح بے چین ہے، ہمارے مظلوم بھائیوں کے سینے دشمن کی گولیوں سے پھلنی ہو رہے ہیں، ایسے حالات میں یہ جشن یہ

مشا دیانے اور عالم اسلام کی یہ خرمستیاں، بے فکری اور نارغ البانی کے یہ شرناک مظاہرے اور قوت و دولت کا اس فراوانی سے ضیاع۔ لاجول ولا قوۃ الا باللہ۔۔۔ اس وقت نگاہیں اس صلاح الدین ایبکی کو ترس رہی ہیں جس نے بیت المقدس کی خاطر زندگی کو تمام لذتوں اور ہر عیش و آرام کو خیر باد کہا جسے جہاد سے عشق تھا اور جہاد ہی جس کا اوڑھنا بچھونا تھا، اور تپتے رنگستانوں اور صحرانوں کا بوسیدہ خیمہ جس کا مسکن تھا۔۔۔ اسی مسجد اقصیٰ قبلہ اول کی خاطر سلطان کی کیفیت اس غمزدہ ماں جیسی ہوتی تھی جس نے اپنے اکلوتے بچہ کا داغ اٹھایا ہو، وہ ایک صف سے دوسری صف تک گھوڑے پر دوڑتے پھرتے اور چیخ و پکار تے "یا لہ اسلام" اسلام کی مدد کرو، آنسوؤں سے رٹی جاری رہتی، سقوط بیت المقدس کے زمانہ میں سلطان پر ایسے دن بھی آئے کہ سارے دن میں ایک دانہ منہ میں نہ رکھا، طبیب کے اصرار پر کچھ دوائی پی لیتے۔ الغرض بقول قاضی ابن شداد سلطان کو بیت المقدس کی ایسی فکر تھی اور دل پر ایسا بار تھا کہ پہاڑ اس کے تحمل نہیں ہو سکتے تھے، ظاہری اور مادی جدوجہد کے ساتھ رات کو سلطان کی کیا کیفیت ہوتی؟ سلطان کے حاضر باش سامع قاضی ابن شداد ہی سے سنئے سجدہ میں سر رکھ کر گڑ گڑاتے اور کہتے: "خدا یا مادی اسباب اور دنیاوی سہارے سب ٹوٹ چکے اب تیرے دین کی مدد اور فتح کیلئے صرف یہی سہارا رہ گیا ہے کہ تیرے آستانہ پر سر رکھ دیا جائے اور تیرے سہارے کو مضبوط پکڑ لیا جائے، اب صرف تیرا ہی بھروسہ ہے اور تو ہی میرا حامی و ناصر ہے۔" یہ حالت ہوتی، یہاں تک کہ کفر و الحاد کے ہادل چھٹ گئے اور بیت المقدس پر اسلام کا ہلالی پرچم ہر اکھین نصیب ہوا۔۔۔ اب موازنہ کیجئے مشرک کا اپنے زمانہ مشرک سے حالت کہاں سے کہاں پہنچی آہ املت سلمہ اب کہاں سے لائے گی کسی صلاح الدین کو جبکہ مقابلہ عہد الہی کے صلیبی اتحادیوں سے زیادہ طاقتور دشمن سے ہے، اگر آج مسلمانوں میں کوئی بھی صلاح الدین جیسا نہیں رہا تو ایمان و یقین سے عاری نعروں اور یہود و نصاریٰ کے طوطیوں میں ڈوب کر تم بیت المقدس واگذار کرنے کی امید کیسے قائم کر سکتے ہو۔ ان جہنموں اور مسرتوں کی مغفلیں برپا کر کے نہ تو تمہیں بیت المقدس مل سکتا ہے، نہ کشمیر کی فضائیں اشد اکبر کے نعروں سے گونج سکتی ہیں۔ اور نہ قبرص کے مسلمانوں کو عزت اور اطمینان کی زندگی مل سکتی ہے۔ بہر حال اس شان و شوکت اور اس طعراق کی شادی تو اس امر کی غمازی کرتی ہے کہ گویا ہم نے ابھی ابھی کارزار کفر و دین کو سر کر لیا ہے، جیت کا پھر پرا بھارے ہاتھ میں ہے اور ہم جشن فتح مناد ہیں۔۔۔ واللہ یعلم الحق وهو مہدی السبیل۔

میدانِ حق

ڈاکٹر فضل الرحمن کا اسلام

اس کی تحریرات کے آئینہ میں

ڈاکٹر فضل الرحمن کے نظریات اور اس کی تازہ تصنیف "اسلام" (مطبوعہ ۱۹۷۶ء) کا ایک میں جو ترجمہ عمل تھا افریسی کہ بعض لوگوں نے ان ایمانی احساسات اور جذبات کو دیگر اغراض پر محمول کیا اور نہایت دشمنانی سے ڈاکٹر فضل الرحمن اور اس کی مذکورہ تصنیف کی صفائی بھی کرنا چاہی اور مسلمانوں کے احتجاج کو کتاب کے اصل مندرجات سے بے خبر رہنے پر محمول کیا۔ ہم ذیل میں مذکور تصنیف کے بعض نہایت دل آزار حصے اور ترجمہ بل تبصرہ پیش کر رہے ہیں جن میں نہایت پیچیدہ اور فلسفیانہ اصطلاحات اور لفظی پیچیدگی کے ذریعہ کتاب و سنت و وحی اور رسالت کی حقیقت مسخ کرنے، مقام نبوت جو روح کرنے اور قرآن کریم کے استناد و یقین میں شک اور تذبذب پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تمام کتاب اس قسم کے انوکھے اجتہادات سے بھری ہوئی ہے۔ یہاں صرف چند ایک پر اکتفا کیا گیا ہے۔

قرآنی قوانین ابدی نہیں ہیں

Legislation of Quran is not internal

Whereas the spirit of the Qur'anic legislation exhibits an obvious direction towards the progressive embodiment of the fundamental human values of freedom and responsibility in fresh legislation, nevertheless the actual legislation

ہر چند کہ قرآنی قوانین کی روح جدید قانون سازی میں آزادی، مسئولیت کی بنیادی انسانی قدروں کی تدریجی تشکیل کی ایک واضح سمت دکھلاتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود قرآن کو اپنے اصل قوانین کی تشکیل و تدوین

of the Qur'an had partly to accept the then existing society as a term of reference. (This clearly means that the actual legislation of the Qur'an cannot have been meant to be literally eternal by the Qur'an itself.) This fact has no reference to the doctrine of the eternity of Qur'an or to the allied doctrine of the verbal revelation of the Qur'an. Very soon, however, the Muslim lawyers and dogmatists began to confuse the issue and the strictly legal injunctions of the Quran were thought to apply to any society, no matter what its conditions, what its structure and what its inner dynamics.)

حالات کی این، اسکی ہیئت ترکیب کیا ہے، اور اس کے باطن میں کس قسم کی تربت حرکت کر رہا ہے۔

When, however during the second and the third centuries of Islam, acute differences of opinion controversies partly influenced by Christian doctrines, arose among the Muslims about the nature of Revelation, the emerging Muslim 'orthodoxy', which was at the time in the crucial stage of formulating its precise content, emphasized the externality of the Prophet's Revelation in order to safeguard its 'otherness', objectivity and verbal character. The Quran itself certainly maintained the 'otherness', the 'objectivity' and the verbal character of the Revelation, but had equally certainly rejected its externality vis-a-vis the Prophet. It declares, 'The Trusted Spirit has brought it down upon your heart that you may be a warner' (XXVI, 194), and again, 'Say: He who is an enemy of Gabriel (let him be), for it is he who has brought it down upon your heart, (II, 97) But orthodoxy (indeed, all medieval thought) lacked the

کے لئے اس وقت کے معاشرہ کو اپنے موضوع مطالعہ کی حیثیت سے جنودی عصبیتوں کو ناپڑا اس کا مطلب صاف یہ نکلا ہے کہ خود قرآن اپنے اصل قوانین کو ابدی قرار نہیں دیتا۔ ہم نے جو یہ حقیقت بیان کی ہے، اسکو بدیہت قرآن کے عقیدہ یا قرآن کے مفسر لفظ وحی پر نہ کے عقیدہ سے قطعاً کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہر حال کچھ زیادہ زمانہ گزرتا ہے نہیں پاتا کہ مسلمان فقہوں اور محدثوں نے اس امر تحقیق طلب میں الجھنیں پیدا کرنا شروع کر دیں، وہ قرآن کے معروف شرعی احکام کے متعلق یہ سمجھ دیا گیا کہ وہ ہر معاشرہ پر قابل اطلاق (یعنی ابدی ہیں) بلکہ اس کے کہ معاشرہ کے خاص کو اطلاق

قرآن بالکل کلام الہی نہیں ہے بلکہ کلام محمد صلی علیہ وسلم ہے

ہر حال جب دوسری اور تیسری صدیوں کے دوران اسلام میں بدیہت وحی کے بارے میں رائے کے شدید اختلافات اور سیاسی عقائد کے بڑی اثر کے تحت لفظی منافشات پیدا ہو گئے تو تشکیک پذیر مسلم راسخیت نے جو اس وقت اپنے جامع درمجموعہ نہایت کی ترتیب ترکیب کے نزدیک مرحلے سے گزر رہی تھی یہ پیغمبر کی وحی کی خادحیت کی بدیہت کو نمایاں کرنا شروع کر دیا تاکہ اس طرح اس کے دوسرے ہیں۔ اسکی معروضیت اور اسکی معنی خصوصیت کی حفاظت ہر کے بلاشبہ خود قرآن نے بھی وحی کے دوسرے ہیں، اسکی معروضیت اور اسکی معنی خصوصیت کو قائم رکھا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ اس نے خادحیت وحی بالقابل پیغمبر کے نظریہ کی تردید بھی کر دی۔ قرآن کہتا ہے۔ لیکن راسخیت

necessary intellectual tools to combine in its formulation of the dharma the otherness and verbal character of the Revelation on the one hand, and its intimate connection with the work and the religious personality of the Prophet on the other, i. e. it lacked the intellectual capacity to say both that the Quran is entirely the word of God and, in an ordinary sense, also entirely the word of Muhammad. The Quran obviously holds both, for it insists that it has come to the 'heart' of the Prophet, how can it be external to Him? This, of course, does not necessarily imply that the Prophet did not perceive also a projected figure, as tradition has it, but it is remarkable that the Quran itself makes no mention of any figure in this connection: it is only in connection with certain special experiences (commonly connected with the Prophet's Ascension) that the Quran speaks of the Prophet having seen a figure or a spirit, or some other object 'at the farthest end' or 'on the horizon', although here also, as we pointed out in section I of the last chapter, the experience is described as a spiritual one. (But orthodoxy, through the Hadith or the 'tradition' from the Prophet, partly suitably interpreted and partly coined, and through the science of theology based largely on the Hadith, made the Revelation of the Prophet entirely through the ear and external to him and regarded the angel or the spirit that comes to the 'heart' an entirely external agent. The modern Western picture of the Prophetic Revelation rests largely on this orthodox formulation rather than on the Quran, as does, of course, the belief of the common Muslim)

شے تھی اور فرشتہ مدح کو جو دل پر ادل ہوتا ہے
ایک بالکلیہ خارجی واسطہ بنا دیا جدید مغرب نے
پیغمبر کی وحی کی جو تصدیق کھینچی ہے وہ قرآن سے
کہیں زیادہ اسی قدامت پسندی کے اصول پر مبنی
ہے جیسا کہ علم مسلمانوں کا ایمان ہے۔

(فی الامل تمام کی تمام اوشہ و سلی کا فلسفہ) کا دامن ان
تعلقی آیات سے نہیں تھا، جو ایک طرف وحی کے
حفظ پر اعتقاد صحیح ہونے کے عقیدہ کی تشکیل کے لئے
مزدہی ہوتے ہیں تو دوسری طرف پیغمبر کے کام اور
اسکی مذہبی شخصیت کے ساتھ اس عقیدہ کا گہرا تعلق
پیدا کر کے لئے ان کی مزدہت داعی ہوتی ہے
(دوسرے الفاظ میں قدامت پسندوں میں اس
ذہنی استعداد کی کمی تھی جسکی بدولت یہ کہا جاسکتا ہے
کہ عام معنی کے اعتبار سے قرآن بالکلیہ کلام الہی ہے
نیز بالکلیہ کلام محمدی بھی، قرآن بظاہر ان دونوں باتوں
کا ناقل نظر آتا ہے۔ کیونکہ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ پیغمبر
کے 'قلب' پر نازل ہوا ہے تو پھر وہ پیغمبر کے لئے
خارجی شے کیوں کہہ سکتا ہے) اس کا مطلب یہ
نہیں ہے کہ پیغمبر نے ایک پیکر مستحق کو نہیں دیکھا
تھا جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے بلکہ یہ بات
قابلِ ملاحظہ ہے کہ خود قرآن اس بارہ میں کسی پیکر کا تذکرہ
نہیں کرتا۔ یہ تو محض چند مخصوص قسم کے تجربات
(جو عام طور سے معراج الہی سے مراد کر دئے گئے
ہیں) جن کے سلسلہ میں قرآن کہتا ہے کہ پیغمبر
نے ایک پیکر یا روح یا کوئی شے 'سدرۃ المنقی' یا
'افق' پر دیکھی تھی۔ اگرچہ یہاں بھی جیسا کہ ہم سابقہ
باب میں اشارہ کر چکے ہیں، اس تجربہ کو ایک روحانی
تجربہ بیان کیا گیا ہے (لیکن قدامت پسندوں نے
حدیث نبوی کے ذریعہ جو کچھ تو مصرح میں اور کچھ مخفی
احکام الہیات کے ذریعہ جو بیشتر حدیث پر مبنی ہے
پیغمبر کی وحی کو یوں پیش کیا ہے گویا وہ بہ تمام دلائل
کا دل سے سنی گئی تھی اور پیغمبر کے لئے ایک خارجی

کلام الہی معجزہ کے اخلاقی اور ملک
سے ترس رہا ہے پر آپ کے قلب سے سحر اور ہوتا

When Muhammad's moral intuitive perception rose to the highest point and became identified with the moral law itself (indeed, in these moments his own conduct at points came under Quranic criticism, as is shown by our account in the second section of the preceding chapter and as is evident from the pages of the Quran), the word was given with the inspiration itself. The Quran is thus pure Divine Word but of course, it is equally intimately related to the inmost personality of the Prophet Muhammad whose relationship to it cannot be mechanically conceived like that of a record. The Divine Word flowed through the Prophet's heart.

کہ کلام الہی نبی کریم کے قلب سے رواں ہوا۔

محمد کہ ظلم تاریخ نہ ہوتا تو وہ وحی الہی
کو سمجھنے سے قاصر رہتے

Connected with the warnings about the judgement and as a historical support against the persecution of the Prophet and his followers, the Quran also repeatedly recites the stories of earlier Prophets Abraham, Noah, Moses, Jesus, etc., men who had also met with opposition whose message had equally been treated with obduracy on the part of the majority of people. As time passes these stories become fuller and fuller and the images of the earlier Prophets take on more definite shapes. The question of the 'historicity' of these details, i.e. of the extent of the conformity to earlier, pre-Islamic stories and legends is in itself intercourses' of

جسہہ شہید ہوا، ہوائی دھبہ، تماشہ یہ اور تیز
ہو سکتا ہے، یہ سچا اعلانِ قاذون سستہ، باطل سعادت
نفسی کر لیا (یہ امر واقعہ ہے کہ ان لحاظ میں خود
آپ کا طریق عمل بھی کبھی قرآنی تفسیر کی زد میں آ گیا ہے
جیسا کہ جی تعمیل مندرجہ باب، سبق نبر قرآنی
ودان سے خارج ہے) کہ کلام خود الہام کے ساتھ
دیا گیا، اس طرح قرآن خاص کلام الہی ہے لیکن اس
میں بھی فدا شک نہیں ہے کہ اس کا محمد کی انتہائی
داخلی شخصیت سے، کتابی گہرائت سے، اس تعلق
کو غیر شعوری ارادے کے بغیر (گروہوں) ریکارڈ
کیطریعہ ایک یہ کافی تعلق نہیں سمجھ سکتے، یاد رہے

تجزیہ کے ڈرامے سے مربوط اور پیغمبر دور ان کے
تبعین کی تہذیب کے خلاف ایک تاریخی ثبوت
کے طور پر قرآن انبیائے سابقین - ابراہیم، نوح،
موسیٰ، عیسیٰ وغیرہم کے قصوں کو بھی بار بار بیان کرتا
ہے، جنہیں ایسی ہی مثالوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور
ان کے پیغام کے ساتھ لوگوں کی اکثریت نے ایسا
ہی ستم دانہ سلوک کیا تھا۔ مردِ دقت کے ساتھ یہ
قہر زیادہ ہے زیادہ بھرپور ہستے چلے جاتے
ہیں اور انبیائے سلف کی خیالی تصویریں واضح تر

the Quranic prophethood very meaningful for assessing the real originality and import of the Prophet's message which must be located in the purpose in which these materials were turned and the service in which they were pressed. On the other hand, the Muslim need not fear and reject the historical approach to these materials. The Quran certainly says about these stories that they are revealed truths; but, surely, what is revealed is what they are meant to convey and the import with which they are invested. Indeed, (if Muhammad had not known 'historically' (as distinguished from 'through revelation') the materials of the Prophet's stories, he would himself have been at a complete loss to understand what the Revelation was saying to him.

جس چیز کا ابداع مقصود ہے اور جس ہمت انہیں حاصل ہے، دراصل وہی سب کچھ ہے جو دسی کئے گئے ہیں یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر محمدؐ کو بنیاد کے قصوں کے مواد کا تاریخی علم ہوا ہوتا تو آپؐ خود یہ سمجھنے سے قطعاً قاصر رہتے ہوتے کہ وہی آپؐ سے کہہ کیا رہی ہے۔

Recorded products of the Hadith Unreliable.

In his Muhammedanische Studien, until now the most fundamental work on the subject I Goldziher declares that it is hardly possible to sift, with any confidence, from the vast material of the Hadith a portion that may genuinely be referred either to the Prophet or to the early generation of his Companions and that the Hadith is to be regarded rather as a record of the views and attitudes of early generations of Muslims than of the life and teaching of the Prophet or even of his Companions. Goldziher, however, maintained that the phenomenon of the Hadith goes back to the

شکلیں اختیار کرنے لگتی ہیں۔ ان تفصیلات کی "تاریخی سند" کا مسئلہ یعنی اس امر کا ثبوت کہ یہ ازمنہ سلف اور ماقبل اسلام کے قصص و حکایات سے کس حد تک مطابقت رکھتی ہیں، بجائے خود عجیب ہے لیکن اتنا ہی ترجیح آفات بھی ہے۔ نیز قرآنی ضروریات (اعظم الرسل) کے مادی ماحول کا مسئلہ بھی اتنا بامعنی نہیں ہے کہ اس سے پیغمبر کے پیغام کے معنی و مہمل اور اسکی اہمیت کا پتہ چھلایا جاسکے جس کا تعین اس مقصد میں کیا جاسکتا ہے جس میں یہ مواد مبدل کر لیا گیا تھا۔ اور اس غرض و غایت میں کیا جاسکتا ہے۔ جس پر اگر نہ کیلئے اس مواد کو استعمال کیا گیا تھا۔ دوسری طرف پہل اسلام کا یہ حال ہے کہ وہ بلا خوف خطر اس مواد کے تاریخی استدلال کے مطالبہ کو یکسر رد کر دیا کرتے ہیں۔ بلاشبہ قرآن ان قصوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ سچائی کے ساتھ دسی گئے گئے ہیں لیکن یقینی بات تو یہ ہے کہ ان قصوں سے

احادیث کے تمام صحیفے سائنس الاعتقاد میں

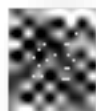
گولڈزیہر کی کتاب MUHAMMEDAN STUDIES

جو حال تک حدیث کے موضوع پر ایک بڑے اہم قسم کی اس میں تصنیف مال جاتی تھی یہ اعلان کرتا ہے کہ حدیث کے وسیع بنیاد میں سے کسی ایسے بزرگ و ذوق و اعتماد کے ساتھ رد نہیں کیا گیا کہ امر عام ہے جسے پیغمبر یا آپ کے صحابہ سے حق کے ساتھ منسوب کیا جاسکے۔ نیز یہ کہ حدیث کو پیغمبرؐ کے خود آپ کے صحابہ تک کی حیات و تعلیمات کے صحیفہ

earliest times of Islam and even conceded the possibility of the existence of 'informal' Hadith records contemporaneous with the Prophet, although he voiced his scepticism about some of the alleged records (sahifa) of that period. But, his argument runs, since the corpus of the Hadith continued to swell in each succeeding generation, and since, in each generation, the material runs parallel to and reflects various and often contradictory doctrines of Muslim theological and legal schools, the final recorded products of the Hadiths, which date from the 3rd/9th century must be regarded as being on the whole unreliable as a source for the Prophet's own teaching and conduct.

حیثیت سے احادیث مرقوم کے یہ تمام اتمام یافتہ
صحیفہ جن کے سلسلے تیسری صدی ہجری سے شروع
ہوتے ہیں۔ یکسر ساقط الاعتبار قرار دے دئے جانے
چاہئیں۔

The Quran emphasizes prayer because 'it prevents from evil' and helps man to conquer difficulties especially when combined with 'patience'. The five daily prayers are not all mentioned in the Quran but must be taken to represent the later usage of the Prophet himself, since it would be historically impossible to support the view that the Muslims themselves added two new prayers to the three mentioned in the Quran. In the Quran itself the two morning and the evening prayers are mentioned, and later on at Medina the 'middle' prayer at noon was added. But it appears that during the later part of the Prophet's life the prayer 'from the

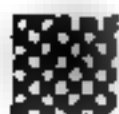
کی جیسے مسلمانوں کے، انہیں اسلام کے طریق و
خیالات کا دفتر قرار دیا جانا چاہئے۔ تاہم گولڈ زیمیر
اس بات کا قائل ہے کہ آثار حدیث کے سلسلے اسلام
کے ازمنہ اوّلین تک جاسکتے ہیں، وہ احادیث
کے ایسے غیر رسمی صحائف کے وجود کے امکان
کو بھی تسلیم کرتا ہے جو عہد نبوت میں قبلہ نہ کئے گئے
تھے اگرچہ اس نے اس عہد کے بعض مبینہ صحیفوں
کے خلاف چلا چلا کر اپنے شک و شبہ کا انہار
کیا ہے اسکی دلیل یہ ہے کہ چونکہ مجرورہ احادیث میں
پشت و پشت اضافہ ہوتا چلا گیا ہے، اور چونکہ مجرورہ
کی احادیث نہ صرف متوازی معانی ہیں۔ سے یہ میں
بلکہ وہ مسلم الہیات وفقہ کے مراکب کے متعدد
اور بیشتر متضاد عقائد کی عکاسی کرتی ہیں اس لئے
پیغمبر کی اپنی تعلیمات و اسرار حیات کے ماخذ کی

پانچ میں سے دو نمازیں پیغمبر کی اختراع ہیں
قرآن سے ثابت نہیں

قرآن نازل ہوا دیتا ہے کہ چونکہ یہ برائیوں سے روکتی
ہے، اور بائیس صبر کے تعاون کے ساتھ انسان کو
مصائب و مشکلات پر غالب آسنے میں مدد دیتی ہے۔
دورانہ کی پنجگانہ نمازیں قرآن میں ساری کی ساری مذکور
ہیں ہیں بلکہ یہ فرض کر لیا جاسکتا ہے کہ یہ نفلہ نمازیں
خود پیغمبر کے معمول مابعد کی نمائندگی کرتی ہیں، کیونکہ
تاریخی اعتبار سے تو اس نظریہ کی تائید قطعی طور پر
غیر ممکن نظر آتی ہے، کہ قرآن کی مذکورہ تین نمازیں
میں خود مسلمانوں نے اپنی طرف سے مدد کا اضافہ کر دیا

declension of the sun unto the thick darkness of the night" (XVII, 78) was split into two and similarly the noon prayer and thus the number five was reached.)

مذکورہ گئیں اور بشمول نماز ظہر کے ان کی تعداد
پانچ تک پہنچا دی گئی۔

The earliest accounts of Muhammad point to the fact that this experience had occurred in or was accompanied by a state of vision or quasi-dream, for the Prophet is reported to have stated after narrating the experience, 'Then I woke up'. As time passed and Muhammad launched a fierce struggle based on his convictions, these experiences became more frequent, and tradition makes it clear that these revelatory experiences of Muhammad (when he used to sink into the deeper strata of consciousness) were usually accompanied by certain physical concomitants. From this, some modern historians have conjectured that he suffered from epileptic fits. On a closer examination, however, the epilepsy theory faces objections which seem to us fatal. To begin with, this condition begins only when Muhammad's Prophetic career starts at about the age of forty, there being no trace of it in his earlier life. Secondly, tradition makes it clear that this condition recurred only with a revelatory experience and never occurred independently. This is, indeed, a strange form of epilepsy which is invariably associated with the deliverance of guiding principles

معا اور جہاں تک قرآن کا تعلق ہے اس میں تصرف
ظہر اور مغرب دو نمازیں مذکور ہیں۔ اور بعد میں پل کہ
مدینہ میں نماز ظہر کا اقدارہ کر دیا گیا۔ لیکن ایسا معلوم
ہوتا ہے کہ پیغمبر کی زندگی کے متاخرہ میں نماز
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ الی غسق اللیل

محمد مرگی کے مرض میں مبتلا تھے یا نہیں
معراج کا عقیدہ محض ایک انسان ہے

حدیث کہتی ہے کہ پیغمبر کو پہلا الہامی تجربہ ہوا تو آپ پر
سب ذیل آیات نازل ہوئی تھیں،

اقرار

حضرت محمد کے ابتدائی دقائق و حالات اس حقیقت
کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ تجربہ عظیم دینا یا نیم فرائی
کی حالت یا اس جیسی کیفیت میں وقوع میں آیا تھا
کیونکہ پیغمبر کی حدیث میں آیا ہے کہ: پناہ تجربہ
بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا تب میں
بیدار ہو گیا "جوں جوں وقت گزرتا گیا اور حضرت
محمد نے اپنے اذغانات پر مبنی ایک شدید
جدوجہد کا آغاز فرمایا تو یہ تجربہ بار بار ہونے لگے
اور حدیث یہ وضاحت کرتی ہے کہ حضرت محمد
کے یہ الہامی تجربے (جب آپ شجرہ کے عین
ترہقہ میں مستغرق ہو جیا کرتے) بعض مادی
تلازمات کے ساتھ وقوع میں آیا کرتے تھے۔ اس
سے بعض جدید مورخوں نے یہ قیاس قائم کر لیا کہ

The same is the case with the rest of the religious experiences of the Prophet. The Qur'an refers to an important transforming experience or perhaps a series of such experiences of Muhammad in several Suras of the Qur'an (XVII, 1; LIII, 5-18; LXXXI, 23). In all these places, the Qur'an alludes to the fact that the Prophet saw something 'at the farthest' or 'on the horizon' and this shows that the experience contained an important element of the 'expansion' of the self. In LIII, 11-12, the Qur'an says: The heart has not falsified that it has seen; shall you doubt what it has witnessed? But the spiritual experience of the Prophet were later woven by tradition especially when an 'orthodoxy' began to take shape, into the doctrine of a single, physical, locomotive experience of the 'Ascension' of Muhammad to Heaven, and still later were supplied all the graphic details about the animal which was ridden by the Prophet during his ascension, about his sojourn in each of the seven heavens, and his parleys with the Prophets of bygone ages from Adam up to Jesus. We may first concede the fact, which is rarely realized by the opponents of 'orthodoxy', that a religion cannot live on purely 'spiritualized' dogmas and that restriction is necessary even if only to serve the purpose of a 'vessel' for the spirit. (We may further insist that it is really impossible to hold that something should occur of a purely spiritual nature without a physical concomitant, and we might even assert that a single event may be called spiritual or physical according to its setting or context, yet in either case the doctrine of a locomotive miraj or 'Ascension' developed by the orthodox (chiefly on the pattern of the Ascension of Jesus) and backed by Hadith is no more than a historical fiction whose materials come from various sources.)

سچے جس میں آپ، اپنے تجربہ کے دوران زندگی کی ایک بالکل مختلف نفس جسمانی نفسی حالت میں نظر آتے ہیں کیونکہ مرگئی سکے دور سے تو آپ پر ہر حال پڑتے ہی ہیں لیکن ایک طبعی حالت کے دوران اب رہا گیا پیغمبر اور پیغمبرانہ وحی کا نظریہ یعنی یہ کہ آپ کا معیار شعور طبعی تھا سورہ ایک بالسی چیز ہے جسے دماحل علمائے راسخ نے بہت بعد کے زمانہ میں ترکیب سے لیا تھا، اس نظریہ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ معروضیت وحی کے استحقاق کی خاطر اس سے فرشتہ یا آواز کی عارضیت کو قرار داتی صفا مل جاتی ہے ان لوگوں کی یہ سعی ہمیں ذہنی اعتبار سے بظاہر ناقص و ناقص نظر آتی ہے، لیکن جس زمانہ میں یہ عقیدہ تشکیل کے مراحل سے گزر رہا تھا تو اس وقت اس قسم کے اقدام کیے ناگزیر حیرت (بالخصوص عقلیت پسندوں کے خلاف مناظرے) مروج تھے

کئی، عادیث جنہیں دور میں چل کر قریبت غلم کی سند ملی ہے، ایسی دجہد میں آئیں جن میں پیغمبر کو فرشتہ کے ساتھ مجمع عام میں ہم کلام دکھلایا گیا ہے اور فرشتہ کی شکل و شباهت کو بڑی شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن اسکی ان مفکوں میں تردید کرتا ہے کہ ہم نے اس (فرشتہ) کو تمہارے دل پہ مارا کیا تاکہ تم ڈر سنے والے بنو۔ فرشتہ اور وحی کی خارجیت کا یہ تصور عام مسلمانوں کے ذہنوں میں

کچھ میں طرح رچ بس گیا ہے کہ اس کے سامنے
دانہ کی سبھی تصویر مرد و عورتی ہے۔

پہلی حالت پیغمبر کے مابقی غریبی قریات کا ہے
قرآن و حضرت محمد کے ایک یا چند اہم منقلب تجربات
کا عقد سموس میں حوالہ دیتا ہے ( )

ان تمام مقامات پر قرآن اس حقیقت کی طرف اشارہ
کرتا ہے کہ پیغمبر نے "سورة العنق" یا "نقی بر کوئی
پیر دکھی" اور اس سند یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس تجربہ
میں توسیع ذات کا ایک اہم عنصر شامل تھا۔ قرآن
کہتا ہے کہ دل نے جو کچھ دیکھا اسے بھلیا نہیں۔
دل نے جو کچھ دیکھا باتم کو اس میں کچھ شک ہے۔

لیکن آگے چل کر بالخصوص جبکہ ایک راہِ سعادت تشیل
ہونے لگی، حدیث نے پیغمبر کے تجربات کو حضرت
محمد کی مزاج سوسنے عرش کے سماں حرکت پذیر تجربہ
کے دو عقیدہ میں تبدیل کر دیا اور اس سے بھی
بعد کے زمانہ میں ان تجربات کے سب سے ان جائزہ

کے بارہ میں جس پر پیغمبر نے مزاج کے دوروں سوازی
کی تھی۔ درہنہ اندک میں پیغمبر کی ہر ملک کی میر
کے بارے میں مادر آدم سے لیکر عیسیٰ تک کے
انبیائے سابق کے ساتھ آپ کی گفت و شنید
کے بارہ میں مشروح و مصرعہ تفصیلات درہم کی گئی
پہلے ہم اس حقیقت کی ان لیں جس کو زسخت کے
مخالفین شاذ ہی سمجھ پاتے ہیں کہ کوئی مذہب صرف
خالص مدحانی عقیدوں پر قائم و دائم نہیں رہ سکتا اس
کے لئے تجسیم ضرور خواہ اس سے صرف مدح ہی

کے لئے ایک پیکر کی غایت پوری ہوتی ہو۔
(مزید برآں ہم یہ بھی وثوق کے ساتھ کہہ سکتے
ہیں کہ مادی تلازمہ کے بغیر کسی حاکم مدحانی جیسی
چیز کے وقوع کا فانی ہونا تو حقیقت میں ایک
قسی ناممکن سی بات ہے اور یہ بھی دعویٰ کیا
جاسکتا ہے کہ صرف ایک ہی واقعہ کو اس کے حوالہ
ترتیب کے اعتبار سے مدحانی یا مادی قرار دیا
جاسکتا ہے۔ لیکن ہر دو صورتوں میں ایک حرکت
پذیر مزاج کا عقیدہ جسے قدامت پسند لوگوں
نے (بیشتر رنج و مسیح کے غوندہ پر) فروغ دیا ہے
اور جسے حدیث کی پشت پناہی حاصل ہے ایک
تاریخی انسان کے سوا کچھ نہیں جس کا مواد مختلف
ماخذوں سے حاصل کیا گیا ہے۔)

موتیاروک

• موتیاروک۔ موتیا بند کا بلا پریشان طالع ہے

• موتیاروک۔ رحمت، جانا، بھولا، لکروں کیلئے

بھی بے حد مفید ہے

• موتیاروک۔ مینائی کو تیز کرتا ہے اور چشمہ

کی ضرورت نہیں رکھتا۔

• موتیاروک۔ سنگ کے ہر حصے کیلئے مفید ہے

ہیبت الحکمت

نورانی مدنی لاہور

عالم اسلام میں

تجدد اور مغربیت کی تحریک

ترکی کو مغرب بنانے کی کوشش اور اس کے اسباب

مغربی تہذیب نے جس پیچیدہ صورت حال سے عالم اسلام کو دوچار کیا اس سے نمٹنے کیلئے ایک موقع شکست خوردگی، کل سپردگی اور ایک عقیدہ مند اور سرگرم مقلد اور ایک ایسے ہر ہمارو سعادتمند شاگرد کا ہے جو ابلیسن طرح کو نہیں پہنچا اور وہ یہ ہے کہ عالم اسلام کا کوئی حصہ اس مادی مشین اور اپنا مخصوص مزاج و ذہن رکھنے والی تہذیب کو جوں کا توں قبول کرے، اور اس کے سلسلے بنیادیں عقائد، فکری رجحانات، مادی، فکار و خیالات اور سیاسی و اقتصادی نظام پر ایمان لے آئے (جو عالم اسلام کے ماحول سے بہت دور نہایت مختلف حالات میں پیدا ہوئے امدان ہی حالات میں ان کی تشکیل اور پرورش ہوئی) پھر اپنے ملک میں اس کی نقل کرنا چاہے۔ اور اس کے لئے ہر قسم کی قربانی کرنے اور اس کے لئے بڑی سے بڑی قیمت ادا کرنے پر آمادہ ہو۔ اس طرز فکر اور طریقہ کار کا سب سے پہلے ترکی میں تجربہ کیا گیا، ترکی میں یہ رجحان بہت سے طبعی عوامل اور ایک طویل تاریخ کا نتیجہ تھا۔

ترکی نے ایک سو فی صد تک کسی تیاری اور دشمن کے علمی و معنوی ہتھیاروں سے مسلح ہوئے بغیر یورپ کا مقابلہ کیا، اس سے یورپ سے مفید علوم، ضروری صنعتوں، فوجی تنظیم کے طریقہ کار، غذا، کپڑے اور ملک کو جدید طریقہ پر منظم کرنے کے ضروری کام میں کوتاہی اور تغافل سے کام لیا۔ علماء و دینی رہنماؤں نے ملک و قوم کی علمی و فکری رہنمائی کے سلسلہ میں اس ذہانت و

جہازات اور محنت کا ثبوت نہیں دیا، جسکی ان کے منصب کے لحاظ سے ان سے توقع تھی اور وہ ان رجحانات کی تکرار کی نہ کر سکے جو ان ملک میں تیزی سے داخل ہو رہے تھے جن میں سے بعض فطری اور حق بجانب تھے، وہ اچھے برے اور مفید و غیر مفید تقاضوں میں تمیز نہ کر سکے اور علم و فکر کی اسی سرحد پر کھڑے رہ گئے جس سرحد سے علم کا قافلہ اٹھارویں صدی میں گزرا تھا۔ اور ان سب چیزوں سے بڑھ کر یہ کہ ترکی کے آخری سلاطین نے مذہب اور خلافت کو اپنے مخصوص مصالح اور ذاتی مفاد کے لئے استعمال کیا، ملک کی پسماندگی فوجی، خطاط، مسلسل شکستوں اور دولت انگیز ناکامیوں میں ان سلاطین کا بھی کچھ کچھ دخل ہوتا تھا، بعض اوقات ان سلاطین اور ان کے وزراء ادارہ کاں سلطنت نے دشمن سے بھی ساز باز اور قوم فردشی سے بھی احترام نہیں کیا، یہ واقعات اگرچہ انفرادی تھے لیکن پیچھے ڈھکے نہیں تھے اور نوجوان طبقہ کی براہ فہوشی کا اپنے اندر خاصا سامان رکھتے تھے۔

دشوار اور نازک مرحلہ | انیسویں صدی کے آخر میں ترکی کو جس صورت حال کا سامنا کرنا پڑا تھا وہ فطری اور قدرتی ہونے کے باوجود ایک اسلامی ملک کے لئے اپنی نوعیت کا پہلا تجربہ تھا، اسلامی معاشرہ کو اس سے پہلے دو طرح کے تجربوں سے گزرنا پڑا تھا۔ پہلا تجربہ وہ تھا جو پہلی اور دوسری صدی کے اسلامی معاشرہ کو پیش آیا تھا، اس کی نوعیت یہ تھی کہ اسلامی معاشرہ طاقتور، تازہ دم اور زندگی اور ترقی کی صلاحیتوں سے بھرپور تھا، اس کی حیثیت فاتح اور غالب طاقت کی تھی، اس کے بالقابل دنیا کی مدد قدیم و عظیم تہذیبیں تھیں، ایک مذہب کی مدد یونانی تہذیب، دوسری مشرق کی ایرانی تہذیب۔ دونوں تہذیبیں قدیم دنیا کے علوم و فنون، ثقافت و ادب، فلسفیانہ نظاموں کے ذخیرے اور تمدن و معاشرت کے ترقی یافتہ طریقوں سے مالا مال تھیں، اسلامی معاشرہ نے جو ہر طرح کے احساس کبریا سے محفوظ اور خود شناسی اور خود اعتمادی کی دولت سے بھرپور تھا بغیر کسی ذہنی غلامی اور مغربیت کے اپنی ضرورت اور اپنے خیالات کے مطابق ان ذخیروں سے استفادہ کیا، جس چیز کو مناسب سمجھا اس کو بحسنہ اخذ کر لیا اور جس چیز کو نامناسب سمجھا اس کو پہلے اپنے سامنے میں ڈھالا، پھر اسکو اپنی صحیح جگہ فٹ کر لیا، آزاد اور غالب ہونے کی بناء پر یہ استفادہ اور اقتباس اس معاشرہ

کو روح اور اس کے اخلاقی رجحان پر اثر انداز نہیں ہو سکا۔

دوسرا تجربہ وہ تھا جو اس اسلامی معاشرہ کو ساتویں صدی میں اس وقت پیش آیا جب تازیوں نے عالم اسلام کے مرکزی حصہ پر قبضہ کر لیا، اور مسلمان سیاسی طور پر ان کے مفتوحہ اور زیر نگین ہو گئے، اس وقت اسلامی معاشرہ کو جس فاتح سے سابقہ پڑا، وہ تہذیب و تمدن، علم و فن، قانون و سند میں بالکل فرومایہ اور ہیست تھا اس کے پاس نہ کوئی تہذیب تھی، نہ زندگی کا کوئی فلسفہ، معاشرت و اجتماع اور ذہنی نشوونما کے اعتبار سے وہ اس ابتدائی حالت میں تھا جو صحرائی اور جنگجو اقوام کی ہوا کرتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مفتوحہ اسلامی معاشرہ کے سامنے فاتح کی تہذیب، معاشرت، فلسفہ حیات اور انکار و اقدار سے متاثر و مستفید ہونے کا کوئی حقیقی سوال نہیں تھا۔ اس کے برخلاف فاتح قوم روز بروز اپنی مفتوحہ اقوام سے متاثر ہوتی چلی جا رہی تھی، وہ بتدریج اپنی مفتوحہ اقوام کی تہذیب، معاشرت، علوم و فنون، اس کے ترقی یافتہ طریقہ زندگی اور اس کے اعلیٰ دینی عقائد اور خیالات سے متاثر ہوتی چلی گئی، بالآخر اس نے اپنی مفتوحہ اقوام کا دین اور ان کی تہذیب پورے طور پر قبول کر لی، اور ان کے سانچہ میں ڈھل کر حرم کی باسبان اور اسلام کی پہچان بھروسہ اور محافظ بن گئی۔

لیکن عثمانی ترکوں کو انیسویں صدی کے وسط میں جس صورت حال سے سابقہ پڑا وہ ان دنوں سابقہ صورتوں سے مختلف تھی، وہ اگرچہ آزاد اور ایک بڑی سلطنت کے مالک تھے، لیکن مردہ زمانہ کے ساتھ خود شناس اور خود اعتمادی کا بھرپور بہت کچھ کھو چکے تھے، ان میں نہ تو قرونِ اولیٰ کا جوش تھا، نہ ایمانِ دقیقین کی وہ طاقت، اس کے بالمقابل مغربی تہذیب، نئی زندگی، نئی قوت سے معمور اور نئے جوش اور نئی انگوں سے معمور تھی، وہ اپنے ساتھ ایک ایسا صنعتی، علمی و فکری انقلاب لائی تھی جس کے حدود روز بروز وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے جا رہے تھے اور جس سے صرف نظر کرنا ان ترکوں کے لئے ممکن نہ تھا جن کا مرکز سلطنتِ ابدی کے قلب میں تھا، اس تجربہ کو کامیابی سے گزرنے کے لئے اور اس سے فائدہ مند طریقہ سے نکلنے کے لئے انکو رہنمائی نہ گذشتہ اسلامی تاریخ سے مل سکتی تھی جس میں اس قسم کی کوئی نظیر نہیں پائی جاتی، نہ موجودہ عالم اسلام سے جس کے لئے یہ پہلا تجربہ تھا اور جو خود ترکی کے میدان میں پیش آ رہا تھا، اور پورے عالم اسلام کی ترکی ہی پر نظر بھی ہوئی تھی کہ وہ اس سلسلہ میں کون سا موقف اختیار کرتا ہے، اور ممالکِ اسلامیہ کو کیا رہنمائی دیتا ہے۔

اس نازک اور دشوار تجربہ سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اعلیٰ درجہ کی ذہانت، اسلام اور مغربی تہذیب سے گہری واقفیت اور بہت بڑی جرأت کی ضرورت تھی، یہ درحقیقت ایک مجتہدانہ کام تھا جس کو ترکی کو چاروں اچار انجام دینا تھا، جس میں سارا عالم اسلام اسکی تقلید اور پیروی کے لئے تیار تھا، اسی کام کی تکمیل پر عالم اسلام کے تہذیبی و فکری اور کسی حد تک دینی و سیاسی مستقبل کا بھی انحصار تھا، اس ضرورت کو نہ تو ٹالا جاسکتا تھا، نہ سرسری طور پر اس سے گزرا جاسکتا تھا، نہ اس کے لئے کوئی جہلت لی جاسکتی تھی، یہ ایک ناگزیر فریضہ تھا، جس کو جلد سے جلد ادا ہونا چاہئے تھا۔ ورنہ اس کو ہر مسئلہ پر مقدم رکھنا چاہئے تھا۔

قدیم و جدید گروہ اس فریضہ کی تکمیل کے لئے ترکی کے دو گروہوں پر نظر پڑتی تھی، ایک قدیم عہدہ کا گروہ جو انسوس ہے کہ جدید تقاضوں اور جدید تبدیلیوں سے بہت حد تک نادان تھا اور اس خطرہ کی سنگینی سے بہت حد تک بے خبر تھا جو یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ترکی کے لئے پیدا کر دیا تھا۔ اس گروہ نے سلطان سیم ثالث (۱۸۳۸ء، ۱۸۶۱ء) اور اس کے جانشین سلطان محمد (۱۸۶۸ء، ۱۹۰۹ء) کی نئی فوجی تنظیمات اور جدید اصلاحات کی بھی مخالفت کی تھی جو انہوں نے ترکی کو عسکری و علمی لحاظ سے یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقتوں کے دوش بدوش سے چلنے کے لئے نافذ کی تھیں۔

بہاں تک نئی نسل کا تعلق ہے (جو پیرس، برلن اور لندن یا خود اپنے ملک کی بعض جدید مغربی طرز کی تعلیم گاہوں میں زیر تعلیم تھی) اس کا شور و غما، دین کی بے وقعتی، دینی مستقبل سے بالوسی، اہل دین کی تحقیر، مغربی تمدن کی غیر محدود تقدیس و عقیدت، مادی اقدار اور مغربی رنجاناست و خیالات کے سامنے مکمل سپر انگندگی پر ہوا تھا، اس نسل میں اس دور کے ادب و فن کا نقد ان تھا جو مغربی فلسفہ حیات کی تنقید پر قاعد ہوا۔ یہ عکس کر سکتا ہو کہ اس کے مکرور حصے کیا ہیں، کس جگہ افراط و تفریط سے کام دیا گیا ہے، کیا چیزیں ترکی کے لئے (جو عالم اسلام کا قائد و رہنما تھا) مفید ہیں اور ان سے استفادہ و اقتباس جائز بلکہ ضروری ہے۔ اور کیا چیزیں اس کے مزاج اور تادمخ، دنیا میں اس کے مقام اور کردار سے مطابقت نہیں رکھتیں اور اس کے بلند قامت پر راست نہیں آتیں؟

اس نسل کی قیادت زیادہ تر اہل علمین یا فوجی تعلیم حاصل کرنے والوں پر مشتمل تھی جن کی ثقافت نہ وسیع تھی، نہ گہری، نہ آزد۔ یادہ جنگ جتنے جنہیں ان کی زندگی کے کچھ خاص تجربہ است، علماء و قدامت پرستوں کی سردہری، بے تجربی، تیرہ و تنگ انوری، قاجم نفس اور اس کے رہنماؤں میں

نفاق اور قول و عمل کے تضاد کا تجربہ کر سکتے اور ملک میں اضطراب و پسماندگی کے عام مناظر کے مشاہدہ نے ہر قدیم چیز اور ہر قسم کے موجودہ نظام سے قنفذ و باغی بنا دیا تھا اور ترکی جلد سے جلد مغرب بنا دینے کے کام پر آمادہ و کمر بستہ کر دیا تھا۔

صیاء گوک الپ اور ان کا نظریہ | فکرمی و ذہنی تعمیر کے میدان میں ترکی کو صیاء گوک الپ جیسے لوگ ملے جنہوں نے جلد ہی ترکی اور جوش کے ساتھ ترکی کو اپنے ماضی قریب سے علیحدگی

یہ مشہور ترک فاضل خاندان ادیب قائم اپنی کتاب ترکی میں مشرق و مغرب کی کشمکش میں انہیں اتحاد و ترقی کے ارکان پر تبصرہ کرتی ہوئی لکھتی ہیں :-

”اتحاد و ترقی کے ذریعہ ترک چھوٹے درجہ کے سرکاری ملازم یا فوجی افسر تھے، ابتدا میں ان میں ایک ایسی شخصیت کا عروج اعلیٰ علیٰ غایت رکھتا ہوا اور انہیں و تنقید سے کام لے کر پرانے اور نئے زمانہ کے فرق کو سمجھ سکے، مگر یہ لوگ جمہور سے زیادہ قریب اور فاصلہ دینی پیداوار ! تھے، ان میں زیادہ تعداد عقیدہ کے باشندوں کی تھی جو ذاتیت پسندی اور مذہبی میں مشہور ہیں اور اپنے مقصد کے حاصل کرنے کیلئے سب کچھ کر دیتے ہیں، اس سلسلہ کو اعلیٰ مقصد رکھتے تھے مگر ہر طرح کے وسائل سے تکلف اختیار کر لیتے تھے۔۔۔۔۔ (ص ۱۷۹ - ترجمہ فتح کردہ جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی)

یہ صیاء گوک الپ کی ولادت دیا۔ یورپ میں مشہور یا مشہور میں ہوئی، اس کا خاندان حکومت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز رہا ہے۔ ملٹری سکول میں اس کے بعد دیار بکر کے سکول میں داخل ہوا، اس کو دب و دیباہی کا خاص انداز تھا، تاریخ سے بھی بھی واقفیت تھی، اس کو ہی میں صیاء سے فرنی اور مشرقیات کی تعلیم شروع کی اپنے فاضل چچا کی مدد سے مفکرین اسلام، غزالی، رومی، ابن عربی، ابن رشد، ابن سینا اور فارابی وغیرہ کا مطالعہ کیا، وہ ۱۹۰۶ء کے المستقدمین الصلائے کے نیا دج متاثر ہوا۔ اس نے کہ وہ بھی ذہنی کشمکش سے دوچار تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ انقلاب فرانس کے افکار و خیالات ترکی کی جدید نس کے حور میں برونس پیدا کر رہے تھے، صیاء کے سکول کا ہیڈ ماسٹر آزاد خیالی اور حریت پسندی کے خیالات رکھتا تھا، اس وقت دہلی میں ترکی و ہندوں اور حریت پسندوں کا ایک بلا وطن گروہ موجود تھا جس سے صیاء سے روابط پیدا کئے، صیاء نے اسی سلسلہ میں نائم کمال، صیاء، پاشا، احمد وحت آفندی وغیرہ کے صحابہ میں پڑھے، عبداللہ کی آمد کے بعد اس کا صحیفہ تحریک سے ارتباط بڑھ گیا، یہ گروہ ڈاکٹر محمد رضا اور بیکل (HACHUEL) بٹنر (DUCINGER) سپینسر

اور عناصر قومی اور مادی بنیادوں پر تعمیر و تشکیل جدید کی دعوت دی، ضیاء گوک الپ نے مغربی تہذیب کو اختیار کرنے کی وجہ یہ بتائی کہ وہ حاصل اس قدیم تمدن کے امتداد و تسلسل کی ایک شکل ہے جس

(SPENCER) اور لی بون (LE BON) سے بہت متاثر تھا، اسی زمانہ میں ایک یونانی استاد کے اثر سے اس کے اندر عقیدے اور عقلیت کی کشش پیدا ہوئی، اس نے اسلامی فلسفہ اور تصوف سے تشفی حاصل کرنا چاہی مگر بقول اس کے اس میں اسکو کامیابی نہیں ہوئی اور وہ ارتیاریت (AGNOSTICISM) میں گرفتار ہو گیا۔
— سنہ ۱۸۹۱ء میں وہ تنظیم کیا اس کو صرف ویشنری کالج (VETERINARY COLLEGE) میں وظیفہ مل سکا، لیکن وہ تعلیم سے زیادہ سیاست سے دلچسپی لیتا تھا اسی بنا پر انہیں اتحاد و ترقی کارکن چن لیا گیا جو فری مین کی طرح خفیہ کام کرتی تھی، اس کی بعض باخبر تحریروں کی بنا پر کالج سے اس کا اخراج ہوا اور وہ گرفتار کر لیا گیا، جیل سے چھوٹنے کے بعد اسکو دیار بکر میں نظر بند کر دیا گیا۔ اس عرصہ میں اس نے گہرا مطالعہ کیا، اسکی توجہ اللہ و مہیسی کے خاص مضامین مغربی بانصورت فرانسیسی فلسفہ، سائیکالوجی اور سوشیالوجی تھے، وہ جلد دیار بکر کی حریت پسند عنصر کی مرکزی شخصیت بن گیا۔ سنہ ۱۸۹۱ء میں اس عنصر نے منیاد کی قیادت میں جابرہ نظام اور انتظامی مشینری کے خلاف بغاوت کر دی، سلطان عبدالحمید ثانی کی معرولی کے بعد ضیاء اور اس کے رفقاء آزادی سے کام کرنے کے قابل ہو گئے۔ اس نے مددِ اخباریت "پیام" اور (DAGLA) جاری کئے۔

سارونیکا میں مستقل قیام اختیار کرنے کے بعد ضیاء ترکی کا ایک قوم پرست لیڈر بن گیا، یہاں ترکی کے اس مغربی سرمدی علاقہ میں رہ کر اس کو ریشن خیال ترک اور مغربی فضلاء سے زیادہ قریب ہونے کا موقع ملا۔ اور اس کے اندر ترکی قومیت کی بنیاد پر اتحاد و تنظیم کے فکر نے نشو و نما حاصل کی جس میں اسلام بنیادی عامل (FACTOR) کی حیثیت نہیں رکھتا۔ سنہ ۱۹۱۲ء میں جنگِ بلقان کے نتیجہ میں ترکی کے زیر حکومت متعدد اسلامی ممالک (سنہ ۱۹۱۲ء میں، البانیہ اور سنہ ۱۹۱۳ء میں حجاز) نکل گئے جس سے ترکیبِ قومیت و وحدانیت قدرۃً زیادہ مقبول۔ درحقیقت پسندی پر مبنی نظر آنے لگی، ترکی کی نئی نسل پر گوک الپ کا ذہنی اثر اس وقت بہت مستحکم اور وسیع ہو گیا، جب وہ سنہ ۱۹۱۵ء میں (محض اپنی ذاتی قابلیت اور مضامین کی بنا پر بغیر کسی علمی سند و فراغت کے) استنبول یونیورسٹی میں علومِ عمرانیہ کا استاد اول مقرر ہوا۔ سنہ ۱۹۱۵ء میں دوسرے محبِ وطن ترکوں کی طرح اس کو بھی استنبول چھوڑنا پڑا، سنہ ۱۹۱۷ء میں جب مصطفیٰ کمال نے یونانیوں پر فتح حاصل کی تو وہ رہا ہوا، سنہ ۱۹۲۲ء میں وہ بیست تالیف و ترجمہ کا حصہ نامزد ہوا۔ وہ کمال کا پر جوش حامی تھا، اور انقلاب میں اس نے اس کے لئے بڑا کام کیا تھا، اگرچہ ظن سے اس کے ذاتی تعلقات کبھی گہرے نہیں چوستے۔ سنہ ۱۹۲۲ء میں جب پارلیمنٹ منتخب

کے نشر و نما اور حفاظت میں (بقول اس کے) ترکوں کا خاص حصہ رہا ہے، وہ اپنے ایک معنوں میں لکھتا ہے :-

”مغربی تہذیب درحقیقت بحر روم کی تہذیب کا امتداد (CONTINUATION) ہے، اس تہذیب (جسکو ہم بحیرہ روم کے منطقہ کی تہذیب کہتے ہیں) کے بانی ساری (SUMERIAN) سیٹھی (SEYTHIAN) فینیقی (PHENICIAN) رعایا (NYKIOS) ترکی نسلی بے تعلق رکھتے تھے۔ تاریخ میں قدیم زمانوں سے پہلے ایک طورانی دور کا وجود تھا ہے، اس لئے کہ وسط ایشیا کے قدیم باشندے ہمارے اجداد تھے۔ اس کے عرصہ بعد مسلمان ترکوں نے اس تہذیب کو ترقی دی اور اس کو یورپ تک پہنچایا، پھر مغربی و مشرقی سلطنت روم کے خاتمہ کے بعد ترکوں نے یورپ کی تاریخ میں انقلاب پیدا کیا، اور اسی بنیاد پر ہم مغربی تہذیب کا جنم ہیں اور ہمارا اس میں حصہ ہے“۔

مغربی تہذیب کا اختیار کرنا کیوں ضروری ہے، اس انتخاب و اختیار کے نتیجہ میں کیا انقلاب رونما ہوگا۔ وہ ترکی کے جسد بروہ میں کسی طرح نئی قوت اور نئی روح پیدا ہو جائے گی۔ اس کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتا ہے :-

”جب کوئی قوم اپنے نشر و ارتقاء کا ایک بڑا فاصلہ طے کر چکی ہے تو اپنی تہذیب کا تبدیل کرنا بھی ضروری سمجھتی ہے جب تک خانہ بدوش قبائل کی حیثیت سے وسط ایشیا میں تھے تو اس وقت وہ مشرق بعید کی تہذیب کے اثر میں تھے،

ہوئی اس میں وہ دیار بکر کا نائندہ تھا، ۱۹۲۴ء میں وہ غل ہوا، کمال اتاترک نے یورپ میں اس کے علاج کے مصارف کی ساری ذمہ داری لینے کا وعدہ کیا۔ گوک الپ نے صرف اس خواہش کا اظہار کیا اس کے خاندان کا خیال رکھا جائے اور اس کی اس تصنیف کی شاعت کا انتظام کیا جائے۔ یہ ترکی تہذیب کے موضوع پر ہے۔ ۲۵ اکتوبر ۱۹۲۴ء کو ۲۸ یا ۲۹ سال کی عمر میں انتقال کیا اور مقبرہ سلطان محمد میں دفن ہوا۔

(ماخذ از کتاب FOUNDATIONS OF TURKISH NATIONALISM اثر NEYD U)

۱۵ GOKALP ZIYA: TURKISH NATIONALISM AND WESTERN CIVILIZATION P-267

(باختصار)

۹۸۸۸

جب سلطنت (عثمانی) کے عہد میں آئے تو بیزنطینی دائرہ اثر میں داخل رہے اور جبکہ وہ عوامی و درحکومت کی طرف متعلق ہو رہے ہیں، انہوں نے مغربی تہذیب کو قبول کرنے کا مصمم ارادہ کر لیا ہے۔

وہ ثابت کرتا ہے کہ اس انتخاب سے ترکی کی اسلام سے علیحدگی ضروری نہیں ہے۔ معاشرے، مذاہب و ثقافت کے اختلاف کے باوجود ایک مشترک تہذیب اختیار کر سکتے ہیں، جاپانی اور یہودی مذاہب و عقیدہ میں اختلاف کے باوجود اہل مغرب کے ساتھ ان کی تہذیب میں برابر کے شریک ہیں۔

وہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ مذہب اور تہذیب دو مختلف چیزیں ہیں، "اسلامی تہذیب" یا "مسیحی تہذیب" ایک قسم کا مغالطہ ہے، مذہب عقیدے اور بعض عبادات و مراسم تک محدود ہے جس کا علوم، فنون سے کوئی رشتہ نہیں۔

"کوئی ادارہ یا انہیں ہو سکتا جو ان گروہوں کے درمیان مشترک ہو جو مختلف مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، جب واقعہ یہ ہے کہ مذہب صرف ان مقدس ارا، عقائد اور مراسم کے مجموعہ کا نام ہے تو وہ ادارے جو مذہبی تقدس نہیں رکھتے مثلاً سائنسی انکار، صنعتی آلات و اوزار، جمالیاتی معیار، ایک علیحدہ نظام کی تشکیل کرتے ہیں جو مذہب کے دائرہ سے خارج ہوتا ہے، ایجابی علوم جیسے ریاضیات، طبیعیات، علم الحیات، نفسیات، عمرانیات، صنعتی طریقے اور فنون لطیفہ کا مذاہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ پناپنہ کسی تہذیب کا بھی مذہب سے انتساب درست نہیں ہے۔ مذہبی تہذیب کا وجود ہے نہ اسلامی تہذیب کا، ٹھیک جس طرح سے مغربی تہذیب کو مسیحی تہذیب کہنا صحیح نہیں، اسی طرح مشرقی تہذیب کو اسلامی تہذیب کہنا بھی درست نہیں ہے۔

اس انقلاب انگیز اقدام کے لئے وہ دوس کی مثال دیتا ہے، جس نے قدامت پسند کٹر مسیحی

کلیسا کی پیروی اور مشرقی رنگ کی تہذیب سے تعلق رکھنے کے باوجود ترقی یافتہ مغربی تہذیب کو اختیار کیا اور مغرب کی آزاد و طاقتور قوموں کی صف میں کھڑا ہو گیا، وہ کہتا ہے :-

”جب اہل مغرب نے اپنے کو قرون وسطیٰ کے اثرات سے آزاد کیا، اس وقت روس کے آرتھوڈکس عیسائی اپنے کو آرتھوڈکس چرچ کا غلام سمجھتے تھے، چنانچہ روسی قوم کو سیزننٹینی تہذیب سے آزاد کرنے میں اور مغربی تہذیب سے آشنا کرنے میں پطرس اعظم کو سخت دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ جانتے کہ کسی ملک کو نوین مغرب بنانے اور اس کو یورپ کے رنگ میں رنگنے کے لئے کیا وسائل و اسباب اختیار کئے جاسکتے ہیں، تاریخی اصلاحات پطرس کا مطالعہ کرنا چاہتے اس زمانہ میں لوگوں کا خیال تھا کہ روسی ترقی کے اہل نہیں ہیں، لیکن اس انقلاب کے بعد انہوں نے بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کے مراحل طے کئے، یہ تاریخی حقیقت اس بات کے ثبوت کے لئے بالکل کافی ہے کہ مغربی تہذیب ہی ترقی کی واحد شاہراہ ہے۔“

پھر وہ یہ ثابت کرتے ہوئے کہ آزادی اور قوی وقار کی حفاظت کے لئے مغربی تہذیب پر اپنا اقتدار قائم کرنا ضروری ہے، لکھتا ہے :-

”ہم کو دو میں سے ایک راستہ لا محالہ اختیار کرنا ہو گا، یا تو ہم مغربی تمدن قبول کریں یا مغربی طاقتوں کا غلام رہنا پسند کریں، ہمیں ایک بات کا فیصلہ کرنا ضروری ہے، ہمارے لئے لازم ہے کہ ہم اپنی حریت کی حفاظت کے لئے مغربی تہذیب پر اپنی سیادت قائم کریں۔“

ضیاء گوک الپ ترکی جدید کے فکری سماروں میں اہم ترین حیثیت رکھتا ہے، اس نے وہ فکری اساس اور جدید نقطہ نظر مہیا کیا، جس پر ذہنی و اخلاقی حیثیت سے اس جدید ریاست اور جدید معاشرہ کی بنیاد رکھی گئی، پروفیسر نیازی برکس نے اس کے منتخب مضامین کا جو مجموعہ شائع کیا ہے اس کے مقدمہ میں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے کہ ترکی کی جدید اصلاحات کے اساسی نکات پر سی کا انداز نگہ

اب تک چھایا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں۔

”اگرچہ منیاگوک الپ کا انتقال تا تک کے انقلابی اصلاحات کے ابتدائی دور ہی میں ہو گیا تھا، لیکن ان کی تحریروں میں وہ خیالات پائے جاتے ہیں جنہیں ان اصلاحات کی بنیاد کہا جاسکتا ہے، اسلامی اصلاح کے سلسلہ میں ان کے خیالات کو سب سے زیادہ نقصان شدت پسند سیکورائزم کے اس عہد میں ہوا جو ان کے بعد فوراً ہی شروع ہو گیا تھا۔ پھر بھی بہر حال میرے نزدیک اگر وہ زندہ رہتے تو اتاترک کی پالیسی سے اپنے کو رضا مذکر سینے میں کا میاب ہو جاتے، کیونکہ خلافت کے متعلق ان کے تصورات ان کے مغربی قومیت کے نظریہ کے منطقی نتائج سے یوں ہی مختلف تھے، خلافت کے موضوع پر ان کے تصورات زیادہ تر ترکی قوم پرستی کو ایک آفاقی اور بین الاقوامی بنیاد دینے کی کوشش میں ”خیالستان“ پر مبنی تھے، اس کے علاوہ ہم جانتے ہیں کہ دستور میں سیکورائزم اور آزادی صنیعہ اور آزادی فکر کی بروفعات ہیں وہ انہیں کے قلم سے نکلی ہوئی ہیں کیونکہ ۱۹۲۲ء میں جو نیا دستور اساسی بنانے کیلئے کمیٹی مقرر کی گئی تھی وہ اس کے ایک ممبر تھے۔ اتاترک نے شاہی اصلاح کی جو انقلابی پالیسی اختیار کی تھی اس سے وہ اپنے کوشش پر اہنگ نہ کر پاتے۔۔۔ اگرچہ عمل میں ان کے بعض نظریات سے ہٹ دیا گیا ہو پھر بھی ترکی کی جدید اصلاحات کے اساسی نکات پر انہیں کا اندازہ فکر اب تک چھایا ہوا ہے“

”مگر چل کر وہ منیاگوک الپ کا فکری و علمی کردار بیان کرتے ہوئے ایک فکری قائد اور ایک مکتب فکر کے بانی کی حیثیت سے اس کی اہمیت کو اسطرت واضح کرتے ہیں۔

اگرچہ موجودہ عہد کے ترکی اور بیرونی عالموں کی تصنیفات کے مقابلہ میں تاریخ، علمی تمدن اور اجتماعیات پر ان کی خود تحقیقات زیادہ وقعت نہیں رکھتی ہیں، لیکن اس سے راستہ کے امام اور بانی ہونے کی حیثیت سے ان کے مرتبہ میں مطلق کوئی فرق نہیں آتا ہے، اگر ان کے بعض تصورات جدید ترکی میں آج بھلا دئے گئے ہیں، یا اگر وہ آج معمولی سمجھے جاتے ہیں اور ان میں پوری مذمت نہیں نظر آتی ہے جبکہ ان کے زمانہ میں وہ نئے اور اچھوتے خیال کئے جاتے تھے تو اس کا سبب یہ ہے کہ یہ نظریات اب عقائد بن گئے ہیں اس سبب سے ان کے اثر کی گہرائی اور ان کی نظر کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔“

مولانا قادی سید برحق خطیب جامعہ اسلامیہ
کشمیر روڈ۔ راولپنڈی صدر

شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین غورغشتی مدظلہ

ایک شخصیت ..... ایک عہد ..... ایک تاریخ

علمی تاریخ کا ایک روشن باب، پیکر معصومیت و جمال، مجسمہ اخلاص و تقویٰ، دین کیلئے سراپا فکر، حدیث کا بے ریش خادم اور پشاور کے شاہ ولی اللہ۔

دیاستہ سندھو کے مشرقی کنارے پر تربیلہ اندھاڑی سے چند میل دور علاقہ چمچہ کا آخری مشرقی قصبہ غورغشتی واقع ہے۔ غورغشتی کے اکثر باشندے افغان قبیلہ "کاکڑ" سے تعلق رکھتے ہیں۔ صدیوں پہلے اس قبیلہ کے ایک سردار شیخ محمد اشرف کی سرکردگی میں تقریباً چار ہزار افغان مجاہدین کی جماعت قندھار سے جہاد کے لئے ہندوستان آئی۔ پانی پت کرناں اور بعض دوسرے علاقوں میں قریبی بدشوں کے بعد واپس وطن جاتے ہوئے یہ لوگ غورغشتی آمد اور گرد علاقوں میں بس گئے۔ یہ قصبہ پشاور کی روایات، غیرت و حمیت، بہادری و جفاکشی اور پھر علم و فضل اور طریقت و شیخت پر معاملہ میں امتیازی شان کا حامل رہا ہے۔ بڑے بڑے مشائخ و صوفیاء یہاں گذرے ہیں۔ جو طالبان حق اور گم کردہ راہوں کیلئے طمانیت اور ہدایت کا سامان مہیا کرتے تھے۔ مشاہیر علماء و فضلاء کے یہاں تقریباً ہر دور میں علم و فضل کی محفلیں جلی رہیں۔ ایک وقت تھا کہ وہ دراز سے علم و فضل کے پیاسے یہاں آکر اپنی تشنگی دور کیا کرتے۔ اور وسعت کے مطابق اپنے دامنوں کو جواہر پاروں سے بھر کر لے جاتے، یہ تو پرانے دور کی باتیں ہیں۔

اس دور میں غورغشتی کی شہرت حضرت بقیۃ السلف نضر المومنین شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین صاحب مدظلہ کی ذات بابرکات سے ہے۔ حضرت مجدد کی مولاانہ زندگی، بے تکلف

معاشرت اور سادہ رہیں کہ دیکھ کر قرآن اولیٰ کے علماء و محدثین کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ زندگی میں تکلف و تصنع، ریا اور نمونہ کا نام و نشان تک نہیں۔ حضرت کا معصوم چہرہ اور ذکر و کبر اللہ کا صیغ مصداق ہے۔ ساری زندگی غفلت و گوشہ نشینی اور انقطاع الی اللہ میں گزرتی ہے۔ علم حدیث کی مسلسل نصف صدی تک خدمت کی وجہ سے روح عشق نبوی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اتباع سنت کا جذبہ ہر عمل و کردار میں نمایاں ہے۔ اعضاء و جوارح میں صغف و کمزوری کے باوجود قلب و دماغ ہر وقت فکر دین میں مصروف ہیں۔

اس مردِ مددش نے جس غامضی، تندہی، کیموئی اور ظاہری شہو نما اور دنیوی منفعتوں سے بے نیاز ہو کر جسطرح حدیث نبوی کی خدمت کی ہے۔ اس کا قصہ بھی اس دور میں نہیں کیا جاسکتا۔ ساری زندگی ترکین میں بسر کی تدریسی زندگی کے چند ابتدائی سالوں کے علاوہ تقریباً چالیس سال غیر کسی دینی منفعہ کے اپنے قصبہ غنڈشتی میں ہزاروں تشنگانِ علوم کی سیرانی آپ کی سیاستِ مبارکہ کا ایک سنہرا باب ہے۔ آپ کا تیام آج کل اپنی مسجد ہی میں رہتا ہے۔ مسجد کے بائیں طرف آپ کا کمرہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جنوہم ویتفکرون۔ الخ کے مطابق سارا وقت عبادات اور ذکر و فکر میں صرف ہوتا ہے۔ دارِ دین و عبادین سے باوجود صنعت کے انتہائی بے شاشت کیساتھ ملاقات فراتے ہیں۔

پڑ پڑاپن نام کو بھی نہیں۔ طبیعت میں تحمل اور چھوٹوں پر شفقت بہت زیادہ ہے۔ بارہ خیال ہوتا ہے کہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر زندگی کے کچھ حالات معلوم کئے جائیں۔ تاکہ اس قحطِ ارباب کے دور میں اپنے اسلاف اور بزرگوں کے حالات سے کچھ واقفیت حاصل کی جاسکے۔ ویسے تو عموماً حاضری ہوتی رہتی ہے۔ اور حضرت والد صاحب (حضرت شیخ الحدیث مولانا عبد الرحمن صاحب کا پلہری) سے خصوصی تعلق و محبت کی وجہ سے نہایت کرم فرماتے ہیں۔ اس مقصد کیلئے حاضری میں اندیشہ محسوس کر رہا تھا کہ کہیں اظہارِ محالیت حضرت کی طبعِ لطیف پر ناگوار نہ ہو۔ اس لئے خود ہی زندگی کے بعض واقعات کے بارے میں غیر مرتب طریقہ سے کچھ باتیں دریافت کیں۔ حضرت بڑی بے شاشت و محبت سے جواب دے رہے تھے جس سے ڈھارس بندھی۔ اور عرض کیا، حضرت کچھ اپنی زندگی کے بارے میں ارشاد فرمائیں، تاکہ ہم جیسوں کیلئے مشعلِ راہ اور ہدایت کا ذلیعہ بنے۔ حضرت چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ یہ درخواست سنکر بیٹھ گئے اور بے تکلفی سے فرمانے لگے۔ میرے کوئی ایسے چوڑے حالات نہیں ہیں۔ اور یہ

ان میں کوئی خاص بات ہے۔ مگر عرض کیا۔ حضرت نے درخواست قبول فرمائی۔ صغیر و کمزوری اور پیرائے سالی سے بیٹھے رہنے پر بار محسوس ہونے لگا۔ اس لئے عرض کیا گیا کہ حضرت چار پائی پر بیٹھے رہیں۔ اور بیٹھے ہی ارشاد فرمائیں۔ چنانچہ حضرت نے اپنی زندگی کے یہ مختصر حالات ارشاد فرمائے :

سلسلہ نسب اور خاندان | حضرت کا سلسلہ نسب اس طرح ہے۔ حضرت مولانا نصیر الدین صاحب ولد مولانا بہاؤ الدین صاحب ولد مولانا سعد الدین صاحب ولد محمد موسیٰ صاحب ولد اخوند محمد شاد صاحب۔

آپ کا خاندان قدیم زمانہ سے علم و شیخت، فضل و کمال اور طریقت و معرفت، نیز ظاہری عزت و شرکت میں ممتاز خاندان رہا ہے۔ آپ کے والد محترم مولانا بہاؤ الدین صاحب سلسلہ حشیشیہ کے مشہور صاحب نسبت بزرگ گزرے ہیں۔ طریقت و معرفت کے علاوہ جامع عالم و فاضل تھے۔ تفسیر میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔ علم حدیث کے علاوہ سب علوم میں بہت کامل رکھتے تھے۔ اس علاقہ میں علم حدیث کی تدیس کا رواج اس وقت نہ تھا۔ زیادہ تر فقہ تفسیر منطق فلسفہ اور دیگر علوم آکیہ کی طرف ہوتی۔ (کہا معلوم تھا کہ یہ کمی آپ کے لائق فائق صاحبزادے کے ذریعہ پُر ہونا ہے) علوم ظاہریہ و باطنیہ دونوں کے پیارے آپ کے پاس اگر اپنی تشنگی دور کرتے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ طابین علوم ظاہریہ کے ساتھ ساتھ معرفت و سوک کے ملاشی بھی آپ کی خدمت میں حاضر رہتے۔ مگر دوسرے حضرات کی طرح انگریز اور خود و پوش کا رویہ اور رتنی طریقہ پر انتظام نہ تھا۔ بلکہ سادگی اور نام و نمود سے متفرق رہنے پر توجہ دیتا رہتا۔ انی شریف کے مشہور معقول عالم و استاد مولانا غلام رسول صاحب جنکا بڑا فیض جاری ہوا، مولانا بہاؤ الدین صاحب ہی کے شاگرد اور باطنی فیض یافتہ تھے۔ انی شریف کے خاندان نے آخر تک اس علمی خاندان سے اپنے تعلق کو نبایا۔

مولانا بہاؤ الدین صاحب اپنے والد ماجد مولانا سعد الدین صاحب کے شاگرد بھی تھے۔ اور مرید بھی۔ خلافت آپ کو اپنے والد ماجد ہی سے ملی۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب کے دادا مولانا سعد الدین صاحب جو "اخوان صاحب" کے نام سے مشہور تھے بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں۔ آپ حضرت سوات بابا حاجی عبد الغفور اخوند صاحب سوات کے ہم قرن تھے۔ اخوند صاحب فرمایا کرتے تھے کہ علاقہ گچھ

میں رجبؒ خواں صاحبؒ موجود ہیں تو پچھ کے لوگوں کو میرے پاس آنے کی یہ ضرورت ہے۔
 ولادت کیا معلوم تھا کہ مولانا نصیر الدین صاحب آگے چل کر ایک صاحب فیض عالم
 در صاحب سلسلہ سنی کی یتیم سے نورانی ہوں گے کسی نے سن ولادت محفوظ رکھنے
 کی طرف توجہ نہ دی۔ جیسا کہ عموماً اس علاقہ میں ہوتا تھا۔

مگر حضرت نے خود بعض قرآن سے اپنا سن ولادت ۱۲۹۵ھ بیان فرمایا۔ حضرت فرماتے
 ہیں کہ میرے والد صاحب کا انتقال ۱۲۹۹ھ میں ہوا۔ مجھے آٹا یا د ہے کہ اس وقت میری عمر ۱۴
 سال کی تھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ۱۲۹۵ھ میں ولادت ہوئی۔

ابتدائی تعلیم | چونکہ یہ علمی خاندان تھا۔ اس نے مصروف تعلیم کے لئے آپ کو پہلے باہر جانگی
 ضرورت نہ پڑی۔ آپ نے قرآن مجید، فارسی کی کتابیں، نام حق، نظم گلستان وغیرہ اپنے بھائی
 مولانا شاہ باب الدین صاحب سے پڑھی۔

حضرت فرماتے ہیں کہ دوران تعلیم سنا کرتا تھا کہ "ہمد کو" میں صرف و نحو کی کتابیں اچھی ہوتی
 ہیں، اس لئے صرف و نحو کی تعلیم کیلئے علاقہ "ہمد کو" کے ایک گاؤں "سروہ" گیا، وہاں کے استاد
 سے غور اور دوسری عود صرف کی ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ "سروہ" میں قیام کے دوران علاقہ
 "لے" عمان کی شہرت سنی کہ وہاں ان نمون کے ماہر ساتھ ہیں۔ چنانچہ وہاں کچھ عرصہ رہ کر
 مائتہ عامل ہدایت لٹھو کا فیہ وغیرہ کتابیں پڑھیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں ابی شریف
 کے، سنا دوسرا علوم رسول صاحب کے پاس شرح جامی عاصیہ عبد العزیز اور علم معانی وغیرہ کی
 تعلیم کے لئے گیا۔ ابی کے استاد صاحب اس وقت ضلع کیمپل پر کے ایک گاؤں "نوتھ" کے
 ایک مدرسہ میں پڑھایا کرتے تھے۔ نوتھ کے ایک عالم مولانا سلطان احمد صاحب بڑے مشہور
 واعظ تھے۔ وہ مختلف سنیوں اور علاقوں میں وعظ کے لئے جایا کرتے انہوں نے اپنے
 گاؤں میں ایک مدرسہ قائم کیا تھا۔ ابی کے استاد صاحب وہاں پڑھایا کرتے تھے حضرت
 سنیہ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ میں ان کی خدمت میں "نوتھ" حاضر ہوا۔ بڑی شفقت و
 محبت سے پیش آئے فرمانے لگے کہ تم میرے مرشد اور استاد کے صاحبزادے ہو۔ اس

سے آپ کے روبرو سے مولانا قطب الدین صاحب مشہور عالم لفظ و منطق و ریاضی میں بڑے باہر اور
 صاحب مگر مدرسہ میں دورۂ حدیث آپ نے حضرت مولانا سید احمد صاحب گنگوہی سے پڑھا تھا۔
 لے بیڑی گھیب حق ملک

تم میرے گھر کے ایک فرد کی طرح رہو گے۔ تمہارا کھانا ہمارے گھر سے آیا کرے گا۔ ان کی خدمت میں رہ کر علم نحو منطق اور معانی کی تکمیل کی۔

دورۂ حدیث | اتنی کے استاذ مولانا غلام رسول صاحب سے مختلف علوم کی کتابیں پڑھنے کے بعد دورۂ حدیث کیلئے آپ صلیح میانوالی کے قصبہ پکڑا لہ۔ مولانا قاضی قمر الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا قاضی قمر الدین صاحب مشہور محدث اور صاحب مقامات بزرگ گندہ سے ہیں۔ آپ نے حدیث مولانا احمد حسن صاحب امر دہلی سے پڑھی تھی جو حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتویؒ کے خاص تلامذہ و مریدین میں سے تھے۔

قاضی صاحب حضرت خواجہ محمد سلیمان صاحبؒ موسیٰ زئی (صلیح ڈیرہ اسماعیل خان) کے خلیفہ تھے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں کہ دورانِ درس حضرت قاضی صاحب اپنے مرشد کی بہت تعریف فرمایا کرتے تھے۔ اس لئے مجھے بھی خیال آیا کہ میں بھی حضرت خواجہ صاحب سے بیعت ہو جاؤں، مگر اس سال حضرت خواجہ صاحب کا انتقال ہو گیا۔ اور بیعت نہ ہو سکا۔

مرشدِ اول کا انتخاب | خواجہ محمد سلیمان صاحب کے انتقال کے بعد آپ کے صاحبزادے خواجہ سراج الدین صاحب آپ کے خلیفہ اور ہانشین ہوئے۔ اس سلسلہ کے طریقہ کے مطابق قاضی صاحب نے خواجہ سراج الدین صاحبؒ سے تجدید بیعت کی۔ اور مکمل کئے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں: کہ میں بھی قاضی صاحب کے ہمراہ حضرت خواجہ سراج الدین صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور بیعت کر لی۔ مگر حضرت خواجہ سراج الدین صاحب جوانی ہی میں وفات پا گئے۔

مرشدِ ثانی کا انتخاب | حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں: حضرت خواجہ صاحب کے انتقال کے بعد حضرت مولانا حسین علی صاحبؒ کی شہرت سن کر ان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب حضرت قاضی قمر الدین کے مشورہ سے حضرت خواجہ محمد سلیمان صاحب سے بیعت ہوئے تھے۔ حضرت خواجہ سراج الدین صاحب حضرت مولانا حسین صاحب کے شاگرد تھے مگر حضرت خواجہ سلیمان صاحب کے انتقال کے بعد جب خواجہ سراج الدین صاحب خلیفہ ہوئے تو حضرت مولانا حسین علی صاحب نے بھی سلسلہ کے طریقہ کے مطابق اپنے تکیذ سے تجدید بیعت کی۔ حضرت مولانا حسین علی

صاحب سال میں دو بار مزدور حضرت خواجہ محمد سلیمان صاحب کی خدمت میں حاضر ہوتے۔
وہاں پھر ایں میں حضرت شیخ الحدیث صاحب کا کافی قیام رہا۔ زیادہ تر آپ سلوک و
معرفت کیلئے شیخ کی خدمت میں مقیم رہے۔

حضرت شیخ الحدیث صاحب فرماتے ہیں: کہ حضرت مولانا قمر الدین صاحب اور
حضرت مولانا حسین علی صاحب بڑے پایہ کے بزرگ و لد بہت علیم الطبع اور متقل مزاج
تھے۔ طلبہ اور عوام دونوں سے بڑی مہارسی سے پیش آتے۔ مگر حضرت مولانا حسین علی صاحب
اگر کہیں شرک و بدعت اور رسوم کی طرف میلان دیکھتے تو جلال میں آجاتے۔ ساری زندگی
آپ کی شرک و بدعت اور غلط رسوم کے استیصال میں گزری۔ اس بارے میں آپ کی
خدمات ممتاز ہیں۔

سفر رنگون | علوم عقلیہ و نقلیہ سے فراغت کے بعد آپ اپنے وطن خدمتی آکر
تدریس میں مشغول ہو گئے۔ چند سال آپ نے صرف و نحو معانی اور دیگر علوم کی تدریس میں
صرف کئے۔

نور محمد کے عالم مولانا سلیمان احمد صاحب کا حال گذشتہ سطوح میں معلوم کر چکے ہیں۔
یہ مشہور واعظ تھے۔ ان کی آمد و رفت رنگون میں رہی۔ وہاں کے کافی لوگ ان کے معتقد
تھے۔ لوگوں کے اصرار پر آپ نے رنگون کی ایک جامع مسجد کے ساتھ ایک مدرسہ کی
بنیاد رکھی۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب نے فرمایا کہ میں نور محمد میں اتنی شریف کے استاذ
مولانا غلام رسول کی خدمت میں قیام کر چکا تھا۔ اس لئے مولانا سلطان احمد صاحب سے
بخوبی واقفیت تھی۔ انہوں نے مجھے رنگون کے مدرسہ میں تدریس کی دعوت دی۔ چنانچہ میں
نے دعوت قبول کر لی۔ اور متفرق طور پر چند سال وہاں تدریس میں مشغول رہا۔

سفر حج | رنگون کے قیام کے دوران ہی حج کی سعادت سے مشرف ہوئے۔ فرمایا
کہ اس وقت حجاز میں سلطان عبدالحمید خان کی حکومت تھی۔ عجیب وود تھا۔ اس زمانہ میں روس کے
مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستانیں زبان زد خلایق تھیں۔ روسی مسلمان ہابیرین کے قافلے حجاز
ہندوستان اور دوسرے ممالک میں آرہے تھے۔

دیوبند حاضری | فرمایا: رنگون اور دوسرے مختلف مقامات پر دارالعلوم دیوبند اور
حضرت شیخ الہند کی شہرت سنا کرتا تھا۔ دل میں بڑی عظمت تھی، اور ساتھ ہی ساتھ علمی طور

پیر مرعوبیت بھی تھی۔ رنگون میں قیام کے دوران جب کوئی دیوبند سے پڑھا ہوا عالم آتا، تو دیوبند کی شہرت اور علمی ساکھ کی وجہ سے مسائل میں ان سے بحث میں احتراز کرتے کہ یہ بڑی جگہ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ یہ خدا داد علمی شان تھی جو دارالعلوم دیوبند کو من جانب اللہ عطا ہوئی تھی۔ دل میں بار بار خواہش پیدا ہوتی کہ موقع ملے تو دیوبند حاضر ہو کر حضرت شیخ الہندؒ سے استفادہ کروں۔ چنانچہ اسی ارادہ سے رنگون سے واپسی پر دیوبند اترا۔ حضرت شیخ الہندؒ نے ترمذی شریف ہمارے اخیرین، توضیح و تلویح میں داخلہ کا امتحان لیا۔ حضرت شیخ الہندؒ کے الفاظ ابھی تک یاد ہیں کہ طالب علم لائق نظر آتا ہے۔ دیوبند میں تین چار ہفتہ قیام رہا۔ فرماتے ہیں: کہ چونکہ اس سے قبل حدیث کے دس و تدریس میں کافی عرصہ تک مشغولیت رہی تھی۔ جو معلومات تھیں اس سے زیادہ کا اضافہ نظر نہ آیا۔ نیز طبیعت بھی خراب ہو گئی تھی۔ اس لئے واپس آ گیا۔

غرضی دوبارہ آمد | دیوبند سے واپسی پر نو تھ میں انی استاذ صاحب کی خدمت میں کچھ دن قیام رہا۔ اور پھر غرضی میں مستقل قیام کے ارادہ سے آ گیا۔ اور دس حدیث کا آغاز کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طرف سے طلبہ و علماء آمد پڑے۔ فارسی اور پشتو بولنے والے حضرات علماء و طلبہ نے خصوصیت سے حضرت کی طرف رجوع کیا۔ یہ حضرت کے خلوص و نصیحت کی کمال نشانی ہے۔ کہ اس دور و دماذ قصبہ میں صوبہ سرحد قبائلی علاقے اور افغانستان اور ترکستان کے بیشتر حصوں کے طلبہ آپ کی طرف متجذب ہوئے اور حضرت کا فیض عام ہوا۔ غرضی میں تقریباً پالیس سال تک مسلسل آپ نے دس حدیث دیا۔ مختلف سالوں میں ساٹھ سے لیکر ڈیڑھ دو سو تک طلبہ آپ کے پاس مقیم رہے۔ حضرت کے اندازہ کے مطابق اس طویل عرصہ میں کم از کم پانچ ہزار کے قریب طلبہ سنبہ براہ راست آپ سے حدیث پڑھی۔ بلا واسطہ تلامذہ کا شمار مشکل ہے۔ اس دور میں اسلاف کے نمونہ پر بغیر کسی دنیوی طمع و نفع کے علم حدیث کی یہ خدمت آپ کے لئے آخرت کا بہترین اور قیمتی سرمایہ ہے۔

علم حدیث سے خصوصی لگاؤ اور شغف کی وجہ سے اتباع سنت کا جذبہ بڑا نمایاں ہے۔ بدعت سے طبیعت میں شدید متنفر ہے۔ مگر ساتھ ساتھ ہر معاملہ میں حرم و احتیاط

اعتدال اور میانہ روی بھی حضرت کی ایک خصوصی شان ہے۔ تحریکِ قہرِ نبوت کے موقع پر حضرت نے باوجود صنعت و کمزوری کے قید و بند کی مصائب جھیلیں۔ اس دور میں ایک عجیب پرکش اور دلزلہ ظاہر ہوتا تھا۔

تصنیعی خدمات | آپ نے حدیث کی مشہور کتاب مشکوٰۃ شریف پر حاشیہ قلمبند فرمایا۔ صورت یہ ہوتی تھی کہ مختلف کتب کے مطالعہ کے بعد پھر اس کا پتھڑا اور خلاصہ اطلاق فرمایا کرتے تھے۔ اور پھر خود اسکی تصحیح فرماتے۔ مشکوٰۃ شریف کا یہ حاشیہ حضرت نے بڑی عرق ریزی سے مرتب فرمایا۔ پٹ اور کے ایک ناشر نے اس کو طبع کرایا تھا۔ مگر وہ حضرت کے حسبِ منشاء نہیں تھا۔ مطبع مجتہائی دہلی والوں نے بھی اس کے طبع کا ارادہ کیا تھا۔ مگر تقسیم ملک کی وجہ سے معرض التوا میں پڑ گیا۔ حضرت نے بڑی دل سوزی سے فرمایا کہ کاش! کوئی شخص مطبع دلائے، اسکو طبع کراتے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی۔

ایک سوال کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ اس دور میں اسلام کے خلاف جس قدر سازشیں ہر روز ہیں۔ اسکی نظیر گزشتہ تاریخوں میں نہیں ملتی۔ باطل جس طرح منظم ہو کر حق پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ عرض کیا کہ اس موقع پر عوام اور علماء کو کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا: عوام کو قرآن و حدیث کی صحیح سمجھ حاصل کرنی چاہئے۔ اگر فطرتِ سلیمہ ہو تو قرآن و حدیث تذکیر اور فرق باطلہ سے محفوظ رہنے کیلئے مضبوط ڈھال ہیں۔ علماء اپنی قوت و استطاعت کے مطابق جدوجہد کرتے رہیں۔ اور ساتھ ساتھ انفرادی طور پر ارشادِ ربانی: —
فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ (وَرِثَیْہُ جِسْمُ رَقْمِ طَاقَتِ رِکْہُو) اور فرمانِ نبویؐ — اخذ ایت شتی مطاعاً وھوین متبعاً — الی قولہ — داعی اب کل ذی رایی راییہ فعلیکے بخوبیعتہ نفسکے۔ الخ کے مطابق اپنے نفس کی فکر کرنی چاہئے۔ کہ اب وہ وعدہ آ رہا ہے کہ اپنا نفس ہی اگر بچ جائے تو بے غنیمت ہے۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ میری قلبی خواہش ہے کہ علماء فردعی مسائل میں زیادہ وقت ضائع نہ کریں۔ بلکہ فرق باطلہ کے سامنے بنیانِ مرصوص کی طرح ڈٹ جائیں۔ فرمایا: علماء کا فردعی مسائل میں افراتفری اور انتشار فرق باطلہ کو آگے بڑھنے کا موقع فراہم کر رہا ہے۔ فرمایا: دراصل آج ایسی مرکزی شخصیتیں بھی نہ رہیں جو سب کو ایک مرکز پر جمع کرانیکا ذریعہ بن سکیں۔ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ کاش! ادیبانِ حکومت کے ذہن میں یہ بات آجاتی کہ مسلمانوں کی بھلائی صرف اسلام میں ہے۔ ایسا ہی کی پتاہ میں اگر ہم چین و دنیا کے ہر مسئلہ کو حل کر سکتے ہیں۔

تجویر:۔ جناب علامہ محمد اسد صاحب (جوینی)

ترجمہ:۔ جناب محمد معین خاں بی۔ اے (عثمانیہ)۔ اسلام آباد

اسلام

میں

حدیث

اور

سنت

کا

مقام

ذیل میں عالم اسلام کے ممتاز عالم اور سکالر جناب

محمد اسد صاحب (نوسلم) حال توطن اسٹریٹ

(ایسٹ) کی شہرہ آفاق کتاب اسلام ایسٹ دی

کراس ریڈ * (ISLAM AT THE CROSS ROAD)

کے ایک باب کا ترجمہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اس

کتاب کی قدر و منزلت کے بارے میں صرف اتنا

ہی کہہ دینا کافی ہے کہ یہ علامہ محمد اقبال، محترم

مارا ڈیرک محمد کھٹال، علامہ سید سلیمان ندوی

اور مولانا ابوالحسن علی ندوی جیسے مشاہیر علماء سے

داد و تحسین حاصل کر چکی ہے۔

قرن گذشتہ کے دوران اصلاح مذہبی کی گئی تجویزی

پیش بریں اور کئی روحانی طبیبوں نے اسلام کے مجدد بننے کے لئے ایک پینٹ ڈوا ایجاد کرنے کی

کوششیں بھی کیں لیکن تمام حال ہر تجویز بے سود اور ہر سعی نامشکوّر ثابت ہوئی، کیونکہ یہ تمام باکمال طبیب

اپنی ادبیات اور اکسیر و معریات کے ساتھ وہ قدرتی غذا تجویز کرنا ہمیشہ فراموش کرتے رہے جس پر

مریض کی ابتدائی شفا پذیرگی کی بنیادیں استوار کی گئی تھیں۔ یہ قدرتی غذا ہمارے نبی کریم حضرت محمد

مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور صرف یہی وہ واحد غذا ہے جو جب اسلام تہذیب

یا بیماری ہر دو حالتوں میں قطعی طور پر قبول کر سکتا ہے۔ سنت تیرہ سو برس سے بھی پہلے کے اسلامی

عروج و کمال کو سمجھنے کی کلید ہے۔ پھر یہ ہماری موجودہ پستی و زوال کو سمجھنے کی کلید کیوں نہیں ہو سکتی۔

اسلام کا شجرہ طوئی اپنی ذات کے لحاظ سے ہمیشہ سدا بہار رہے گا۔ یہاں مسلمانوں کے دینی ذہول اور اضمحلال

کی بناء پر عمارت جدید اسلام کو مصنف نے بیمار کی نمیت دی ہے جسے حدیث میں جدید اسلام غریب کے تعبیر کیا گیا ہے۔

اتباع سنت دہر و ترقی اسلام کے مترادف ہے اور سنت سے تغافل و انتشار و انحطاط اسلام کے مترادف ہے۔ سنت قصر اسلام کا اپنی چوکھٹا ہے۔ آپ کسی عبادت سے اس کا چوکھٹا نکال دیں اور وہ غارت تاش کے پتوں کی طرح منہدم ہو جائے تو کیا آپ کو اس پر کوئی حیرت ہو سکتی ہے؟ یہ سیدھی سی صداقت جسے تاریخ اسلام کے ہر دور کے علماء بالاتفاق قبول کرتے چلے آئے ہیں، آج ان وجوہ و اسباب کی بناء پر جن کا تعلق مغربی تہذیب کے روز افزوں اثرات سے ہے، بے انتہا غیر مقبول بن گئی ہے۔ لیکن یاد رکھئے کہ یہی اور صرف یہی وہ صداقت ہے جو ہمیں اپنی موجودہ پستی کے انحلال سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور اس پستی کی ندامت سے ہمیں بچا سکتی ہے۔

قرآن کا حق سنت کے اتباع ہی سے ادا ہو سکتا ہے۔ | سنت کا لفظ یہاں اس کے وسیع ترین معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یعنی وہ نمونہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اقوال و افعال میں ہمارے لئے قائم فرمایا ہے۔ آپ کی معجزات و معجزات طیبہ قرآن مجید کی حقیقی جاگتی شہادت و تفسیر تھی ہم اس کتاب مقدس کا حق اس سے زیادہ ادا نہیں کر سکتے کہ ہم اس پستی و سطح کی اتباع کریں جو اس کتاب کے نزول و ابلاغ کا ذریعہ بنی تھی۔

ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کا ایک عظیم کارنامہ جو اسے دیگر تمام مادی نظاموں سے متمیز و ممتاز کرتا ہے وہ حیات انسانی کے اخلاقی و امدادی پہلوؤں کے مابین مکمل ہم آہنگی ہے۔ یہ ان اسباب میں سے ایک ہے جن کی بناء پر اسلام اپنے صوبہ اقل میں جہاں جہاں گیا فتح مہین سے ہم کنار ہوتا رہا۔ اس نے زریع بشر کو یہ نیا پیغام دیا کہ آسمان کے اصول کے لئے زمین کی تحقیر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی اس نمایاں خصوصیت سے اس امر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حیثیت و اعیان الی اللہ کے انسانی زندگی کے روحانی و مادی ہر دو مفاد مظاہر کی ایک جاتی سے استفادہ گہرا تعلق خاطر کیوں تھا۔ اسی لئے جو شخص انھیں صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احکام جو خالص عبادت اور روحانی معاملات سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ احکام جو ہمارے سماجی اور روزمرہ زندگی کے مسائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان دونوں میں کوئی فرق و امتیاز قائم کرتا ہے۔ تو اس سے پہلے ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام کے بارہ میں اسکی فہم و آگاہی زیادہ گہری نہیں ہے۔

منصب رسالت کی جہ قدی | یہ استدلال کہ ہم صرف اول الذکر مجموعہ احکام کی بجا آوری کے مکلف ہیں اور ما بعد الذکر مجموعہ احکام کی پابندی کے مکلف نہیں ہیں، ایسا ہی سطحی اور نتیجہ کے لحاظ سے ایسا ہی اسلام دشمنانہ ہے، جیسا کہ یہ تصور کہ قرآن مجید کے بعض عمومی اوامر و نواہی صرف

نیز قرآن کے وقت کے جاہل عربوں کے لئے مقصود تھے، نہ کہ بیسویں صدی کے ہندوب و مشائستہ انسانوں کے لئے اس استدلال کی تہہ میں منصب رسالت مصطفیٰ کی ایک طرح کی حیرت ناک کم قدری پوشیدہ ہے۔

چونکہ ایک مسلمان کی زندگی کی رہبری اسکی روحانی اور جسمانی فطرت کے مکمل اور غیر مشروط تعاون باہمی پر ہونی چاہئے۔ اسی لئے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی نے زندگی کو ایک ہستی مرکب، اخلاقی و عملی، انفرادی و اجتماعی مظاہر کے ایک مجموعہ کی صورت میں اپنی آغوش میں سمیٹ لیا ہے۔ سنت کے سب سے دتین و غامض معنی یہی ہیں۔ قرآن پاک کا ارشاد ہے:

ما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنكم فاجتنبوا (سورۃ ۵۹: ۷۰)

مذکیں اس سے باز آ جاؤ۔

اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

تفرقت اليهود على احدى سبعين فرقة	یہود اکثر فرقوں میں بٹ گئے۔
وتفرقت النصارى على اثنين وسبعين فرقة	اور نصاریٰ بہتر فرقوں میں بٹ گئے۔
وستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة	اور میری امت تہتر فرقوں میں بٹ جائے گی۔
(سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن دارمی، مسند ابن حنبل)	

(ابن حنبل)

یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عربی محاورہ میں ۷۰ کا عدد عموماً کثرت کے لئے بولا جاتا ہے، اور اس سے واقعتاً حسابی عدد مراد نہیں ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر یہ فرمانا چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں یہودوں اور نصرا نیوں سے بھی زیادہ فرقے برپا نہیں گئے۔ آپؐ نے فرمایا:

كلم في النار الا واحد - صرف ایک کے سوا وہ سب کے سب تہنی ہوں گے۔

جب صحابہؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ فرقہ کون سا ہو گا؟ آپؐ نے فرمایا:

ما اتاكم عليه ولا صحابتي - وہ جو میری اور میرے اصحاب کی پیروی کریگا۔

قرآن مجید کی بعض آیتوں سے اس نکتہ کی ایسی وضاحت ہو جاتی ہے کہ غلط فہمی و ابہام کا شائبہ تک باقی نہیں رہتا:

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا من ينفذ احكامهم (سورۃ ۴: ۵۹)

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جب تک اپنے تنازعات میں تمہیں نہ بنائیں

الفسخ حرجاً مما قضیت ولیتوا
تسلیماً۔ (سورہ ۴۵: ۲)
اور جو فیصلہ تم کرو اس سے اپنے دل میں تنگ
نہ ہوں بلکہ اسکو خوشی سے مان لیں تب تک
مومن نہ ہوں گے۔

قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی
یحیبکم الله ویغفرکم ذنوبکم واللہ
عفور رحیم۔ قل اطیبا اللہ والرسول
فات تودوا فان اللہ لا یحب الکفرین۔
(سورہ ۳: ۳۱، ۳۲)
کہہ دو کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری
پیروی کرو خدا بھی تمہیں دوست رکھے گا۔ اور
ہمارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور خدا بخشنے
والا ہر مان ہے۔ کہہ دو کہ خدا اور اس کے
رسول کا حکم مانو اگر نہ مانیں تو خدا بھی کاروں کو
دوست نہیں رکھتا۔

قرآن کریم کی فہم حدیث پر موقوف ہے۔ | پس قرآن مجید کے بعد کا مرتبہ سنت کا ہے جو
انفرادی اور اجتماعی اداہ معاشرت کے اسلامی قانون کا ماخذ ثانی ہے۔ ہم پر اللہ فہم ہے کہ
سنت کو ہم قرآنی تعلیمات کی واحد مستند شرح اور ان کی عملی تعبیر و تطبیق سے متعلق نزاعات و
اختلافات سے باز رہنے کا واحد ذریعہ سمجھیں۔ قرآن مجید کی بہت سی آیتیں ایسی ہیں جن کے معنی
تمثیلی اور مجازی ہیں۔ اگر شرح و تفسیر کا کوئی واضح اور قطعی قاعدہ نہ ہوا ہوتا تو یہ معنی ہماری سمجھ میں
آہی نہیں سکتے تھے۔ مزید براں عمل اہمیت کے بہت سے امور ایسے بھی ہیں جنہیں قرآن مجید
میں شرح و بسط کے ساتھ بیان نہیں کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کا انداز اس سرے سے اس سرے
تک یکساں و ہموار ہے لیکن اس سے اس عمل رقیہ کا استنباط کرنا جس پر ہمیں کاربند ہونا ہے۔

ہر صورت میں آسان نہیں ہے۔ جب تک ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ قرآن مجید اللہ تبارک تعالیٰ
کا کلام ہے، ہدایت و غایت کے اعتبار سے کامل و کل ہے، اس کا منطقی نتیجہ صرف یہی رہے گا
کہ اس کتاب کا مقصد و مدعا کبھی بھی یہ نہیں رہا کہ اس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصی ہدایت
سے (جو نظام سنت میں مستعمل ہے) بے نیاز ہو کر عمل پیرائی کی جائے۔ آئندہ باب میں قرآن مجید
کو ہر زمانہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض بخش و رہنما ذات اقدس کے ساتھ منسلک و مربوط کرنے
کے وجہ تعلق کی تصریح کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ زیر نظر باب کے مقاصد کے لئے یہ قول
کافی ہے: ہمارا استدلال یہ کہتا ہے کہ قرآنی تعلیمات کا شارح و مفسر اس شخص سے بہتر کوئی
ہو ہی نہیں سکتا جس کے ذریعہ یہ تعلیمات قریب بشر تک پہنچائی گئی ہیں۔

اب ہم ان مآخذ کے استناد و اعتبار کے مسئلہ کی طرف رجوع کرتے ہیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کے ارشادات ہم پر منکشف ہوتے ہیں۔ یہ مآخذ احادیث یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہیں جن کی آپ کے صحابہؓ نے خبر دی اور جنہیں روایت کیا اور جو اسلام کی ابتدائی چند صدیوں کے دودان بڑی چھان بین کے بعد جمع کئے گئے ہیں۔ بہت سے تجدید پسند مسلمان یہ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ وہ اتباع سنت کے لئے تیار ہیں۔ لیکن وہ احادیث کے اس مجموعہ کو قابل اعتبار نہیں سمجھتے جس پر سنت کا دار و مدار ہے۔ احادیث کی سند اور نتیجہ سنت کے سارے ڈھانچہ کو اصولی طور پر تسلیم نہ کرنا تو بہادر سے زمانہ کا فیشن بن گیا ہے۔

مشائد ہمارے دل میں یہ اندیشہ پیدا ہو کہ عقیدہ راسخ کے مخالفین ایسے تسلی بخش لائل و براہین پیش کر دیں جن سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب احادیث کی ساقط الاعتباری ہمیشہ کے لئے ثابت ہو جائے۔ لیکن معاملہ یوں نہیں ہے۔ مجموعہ احادیث کی سند کو چیلنج کرنے کے لئے ہر قسم کے جتن استعمال کرنے کے باوجود مشرق و مغرب دونوں طرف کے جدید لغات و اپنی خالص من مانی تنقید کی تائید میں علمی تحقیق کے نتائج آج تک پیش نہیں کر سکے۔ ایسا کرنا بھی نہایت دشوار ہے، کیونکہ ابتدائی مجموعہ احادیث کے مددوں یا مخصوص امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ نے ہر حدیث کی سند کی اتنی سخت جانچ پڑتال کی ہے جتنی کہ انسان کے لئے ممکن ہو سکتی ہے۔

محدثین نے احادیث کے اعتبار و سند کی چھان بین میں جس قدر محتاط اور متدین

طریقہ اختیار کیا تھا اس پر تفصیلی بحث کرنا اس کتاب کے اغراض و مقاصد سے باہر ہے۔ البتہ یہاں اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اس سلسلہ میں ایک ایسا مکمل علم معرض وجود میں لایا گیا ہے جس کا مقصد وحید حدیث نبوی کے معنی، صورت اور طریق روایت کے بارے میں تحقیق کرنا ہے۔

علم اسماء الرجال | اس علم کی ایک شرح نے ان تمام شخصیتوں کی تفصیلی سوانح عمریوں کا ایک متواتر سلسلہ قائم کر دیا ہے جو راویان حدیث کی حیثیت سے مذکور ہوئے ہیں ان تمام مردوں اور عورتوں کی زندگیوں کی ہر نقطہ نظر سے چھان پھشک کی گئی اور صرف دہی لوگ قابل اعتبار تسلیم کئے گئے جن کا طریق زندگی اور روایت حدیث محدثین کے مقرر کردہ معیار پر پورا اترتا تھا، اور یہ معیار اتنا سخت تھا جتنا کہ تصور میں آسکتا ہے اس نے آج اگر کوئی شخص کسی خاص حدیث یا پورے نظام حدیث کی سند پر رد و قدح کرنا چاہتا ہے تو اس سند کو غلط ثابت کرنے کی تمام تر ذمہ داری صرف اسی کی ذات پر عائد ہوگی۔ کسی تاریخی ماخذ کی صداقت پر رد و قدح کرنے کا علمی اعتبار سے اس وقت تک معمولی سا بھی جواز پیدا نہیں ہوتا جب تک کوئی یہ ثابت کرنے کے لئے تیار نہ ہو جائے کہ یہ ماخذ ناقص ہے۔ اگر خود ماخذ حدیث کی صداقت کے خلاف یا اس کے کسی ایک یا زائد راویان یا بعد کے خلاف کوئی معقول یعنی علمی محبت و ایمان دستیاب نہ ہو سکے اور اگر دوسری طرف اس معاملہ کے بارہ میں کوئی متضاد خبر موجود نہ ہو تب تو ہم پر یہ لازم ہو جائے گا کہ اس حدیث کو صحیح تسلیم کر لیں۔

ایک مثال سے شکرین حدیث کی تردید | مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ کوئی شخص سلطان محمود غزنوی کی ان لڑائیوں کا ذکر کرتا ہے جو ہندوستان میں لڑی گئی تھیں۔ آپ جھٹ سے کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ: میں تو یقین ہی نہیں کرتا کہ محمود کبھی ہندوستان آیا بھی تھا یہ تو محض ایک افسانہ ہے جس کی کوئی تاریخی بنیاد ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں کیا ہوگا؟ فوراً ہی کوئی ایسا شخص آپ کی غلطی کو درست کرنے کی کوشش کرے گا، جو تاریخ میں اچھی دستگاہ رکھتا ہو اور وہ اس حقیقت کے قطعی ثبوت میں کہ محمود واقعاً ہندوستان میں وارد ہوا تھا، وقائع و تواریخ کے ایسے حوالے پیش کرے گا جو اس مشہور و معروف سلطان کے معاصروں کے اخبار و اطلاعات پر مبنی ہوں گے۔ اس وقت آپ کو یہ ثبوت مان لینا پڑے گا۔ — ورنہ آپ کو مراتی سمجھا جائے گا جو بغیر کسی معقول وجہ کے تاریخ کے ٹھوس حقائق کا انکار کرتا ہے۔ جب

معاملہ یوں ہے تو ہر شخص کے دل میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہ دیدہ نقاد مستند حدیث کے بارہ میں ایسی منطقی صداقت باطنی کا مظاہرہ کیوں نہیں کرتے ؟

حدیث بنیادی طور پر بخود ہی ہونے کی صورت میں اپنے مصدبہ اول یعنی متعلقہ صحابی یا مادیان مابعد کی طرف سے کذب یا بعد ہوگی جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے اس قسم کے امکان کو سر سے ہی سے نادانی غور قرار دیا جاسکتا ہے ابن قبیل کے مفروضات کو ظن محض کے خانہ میں پھینک دینے کے لئے مستند کا نفسیاتی پہلو صرف تھوڑی سی وقت نظر کا متقاضی ہے۔ ان مردوں اور عورتوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ شخصیت نے جو زبردست اثر ڈالا خداوند تاریخ انسانیت کی ایک نمایاں حقیقت ہے مزید برآں تاریخ میں بھی اس کا نہایت عمدہ دستاویزی ثبوت موجود ہے۔ کیا یہ بات وہم و گمان میں بھی آسکتی ہے کہ وہ لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارہ پر اپنی جان و مال قربان کر دینے کے لئے ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہوں آپ کے اقبال و ارشاد کے معاملہ میں جعل و دخل سے کام لیں گے۔ حصہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

من کذب علی مستحداً فلیتبتوا
جو نے میرے ساتھ عمداً کوئی جھوٹ بات
مفتحدہ اس انسار -
خسرو کی وہ پناہ گاہا دوزخ میں بنا ہے۔

(صحیح بخاری بسنن ابی داؤد، جامع ترمذی سنن ابن ماجہ سنن الدارمی مسند ابن ماجہ)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے بخوبی واقف تھے، وہ آپ کو خدا کا حکیم سمجھتے تھے اور آپ کے کلام پر ایمان رکھتے تھے۔ کیا نفسیاتی نقطہ نظر سے اس امر کا کوئی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ حضرات آپ کے اس امر قطعی سے اعراض کرتے۔

ایک ثانوی نقطہ ہے استدلال عدالت فوجداری کی کارروائیوں میں حج کو سب سے

بہتے پس سوال سے دوچار ہونا پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ جرم کا ارتکاب کس کے نفع کی خاطر کیا گیا۔

تائید کے اس اصول کا طلاق مسند حدیث پر بھی کیا جاسکتا ہے۔ بد استثنائے ان احادیث کے جن کا غلط براہ راست بعض افراد یا گروہوں سے ہے۔ مثال کے طور پر قطعی طور پر جعلی اور

وضعی احادیث نہیں اکثر محدثوں نے ستر کر دیا ہے، جو دعوات بنوئی کے بعد پہلی صدی کی

مختلف جماعتوں کے سیاسی دعادی سے وابستہ ہیں، کسی فرد کے لئے احادیث بنوئی کو گھڑنے

اور وضع کرنے کی کوئی نفع بخش وجہ ہو ہی نہیں سکتی۔ اس صحیح اندیشہ کے مد نظر کہ شخصی اغراض

کے لئے احادیث وضع کی جاسکتی ہیں، وہ عظیم ترین ماہرین حدیث یعنی امام بخاری و مسلم نے

اپنی اپنی کتابوں سے وہ تمام حدیثیں چن چن کر نکال دیں جو جماعتی سیاسیات سے متعلق تھیں۔ اس کے بعد جو حدیثیں باقی رہ گئیں وہ شک و شبہ سے اس قدر بالا تھیں کہ ان سے کسی کو بھی شخصی نفع نہیں پہنچ سکتا تھا۔

صحابہ کی نگاہ میں حنفیہ کی زندگی | ایک استدلال اور بھی ہے جسکی بناء پر کسی حدیث کی

شک کو چیلنج کیا جاسکتا ہے۔ یہ امر قابل قیاس ہے کہ یا تو اس صحابی سے جس نے حدیث کو بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا یا کسی اور راوی مابعد سے، بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو صحیح طور سمجھ نہ پانے کے باعث یا نسباً یا کسی اور نفسیاتی وجہ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، لیکن داخلی یعنی نفسیاتی شہادت یہ کہتی ہے کہ کم از کم صحابہ کرامؓ کی طرف سے اس قبیل کی غلطیوں کا کوئی بڑا امکان پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ بزرگ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے ان کے نزدیک آپ کا ہر قول اور ہر فعل بے انتہا معززیت کا حامل ہوتا تھا۔ نہ صرف اس بے انتہا جذب و کشش کی بناء پر جو آپ کی پاکیزہ شخصیت سے ان کے دلوں میں پیدا ہوتی تھی بلکہ اس یقین و اطمینان کے باعث بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مرضی و منشاء یہی ہے کہ وہ اپنی زندگیوں کو حتیٰ کہ زندگیوں کی جزوی تفصیلات کو بھی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و اسوۂ حسنہ کے مطابق منضبط کر لیں۔ اس لئے یہ لوگ آپ کے ارشاد و امت کو سرسری طور پر نہیں سنتے تھے بلکہ انہیں اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے تھے خواہ اس سلسلہ میں انہیں کتنی ہی بڑی دشواریاں کیوں نہ پیش آئیں، کہنے میں کہ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین صحابہ نے اپنے میں سے دو آدمیوں کی ایک ایک جماعت بنالی تھی جماعت کا ایک آدمی بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت و اقدس میں حاضر رہتا تو دوسرا ہی معیشت کی تلاش میں نکل جاتا یا کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا۔ اپنے معلم (فدا ابی و امی) کی زبان و وحی ترجمان سے یہ حضرت جو کچھ سنتے یا آپ کے افعال میں جو کچھ دیکھتے اپنے دوسرے ساتھیوں کو اسکی خبر پہنچا دیا کرتے تھے۔ بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے تعلق خاطر کا یہ حال تھا کہ وہ ڈرتے تھے کہ مبارک آپ کا کوئی قول یا فعل ان کی توجہ سے اوچھل ہو جائے۔ صحابہؓ کے اس طرز عمل کے نظر اس امر کا کوئی امکان نہیں پایا جاتا کہ وہ حدیث کے اصل الفاظ سے غفلت برت جاتے۔ اگر سیکڑوں صحابہؓ کے لئے یہ بات ممکن تھی کہ وہ قرآن مجید کے الفاظ کی ترتیب کو حتیٰ کہ ان کے ہجاء کی معمولی سے معمولی تفصیل کو بھی اندر کر لیا کرتے تھے تو پھر اس امر میں قطعاً کوئی شبہ نہیں

ہو سکتا کہ حضرات صحابہؓ اور ان کے تابعین کے لئے یہ بات بھی اتنی ہی ممکن تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مفرد اقوال کو کسی کی ہمیشی کے بغیر اپنے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیتے ہیں۔

سند کے لحاظ سے احتیاط | مزید برآں محدثین سند کا دل صرف انہی حدیثوں سے منسوب کرتے ہیں جو راویوں کے مختلف درجات کے سلسلوں سے ایک ہی شکل و صورت میں بیان کی گئی ہو۔ کیا یہ سب کچھ صداقت حدیث کے لئے کافی نہیں ہے؟ کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لئے یہ ضروری قرار دیا گیا ہے کہ روایت کے ہر مرحلہ پر کم از کم دو راویوں کی آزاد شہادت سے اسکی تصدیق ہو تاکہ کسی مرحلہ پر بھی روایت کسی ایک ہی شخص کی سند پر مبنی نہ ہونے پائے۔ تصدیق کا یہ رسوم اس قدر سخت ہے کہ ایک ہی حدیث جو شمال کے طوط پر صحابی اور مدون کے مابین یوں کی تین "پیشروں" میں بیان ہوتی چلی آئی ہو، اس کے راویوں کی تعداد میں یا اس سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔

نقادان یورپ کی سادہ لوحی | بایں ہمہ کسی مسلمان کا یہ ایمان کبھی بھی نہیں رہا کہ احادیث کا مرتبہ قرآن مجید کے برابر ہے یا ان کی سند قرآن مجید کی طرح مسلم ہے۔ احادیث کی ناقدانہ پھان میں کاسلسلہ کی روانہ میں بھی بند نہیں ہوا۔ یہ حقیقت کہ بے شمار حدیثیں وضعی ہیں۔ محدثوں کی توجہ سے فتنہ برابری اذہن نہیں ہونے پائی، جیسا کہ نقادان یورپ سادہ لوحی سے اس کے برعکس فرض کر رہے نظر آتے ہیں۔ اس کے برخلاف حدیث کے تنقیدی علم کی ابتداء ہی اسی عزوت کے مد نظر ہوئی کہ مستند اور وضعی حدیثوں کے مابین تمیز کی جائے۔ خود امام بخاریؒ اور امام مسلمؒ جیسے عظیم العقیدہ محدثین اسی تنقیدی انداز کی راست پیداوار تھے۔ لہذا بھوٹی حدیثوں کے وجود سے پورے نظام حدیث کے خلاف قطعاً کوئی بات ثابت نہیں ہو سکتی۔۔۔ ان بھوٹی حدیثوں کا معاملہ الف نیلہ کے کسی خیالی انسان سے زیادہ نہیں ہے، جس کے متعلق یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ کسی ہم عصر تاریخی اطلاع کی سند و اعتبار کے خلاف کوئی دلیل بن سکتا ہے۔

حدیث سے معاندانہ رویہ کا محرک کیا ہے | آج تک کوئی نقاد با اصول طریقہ سے یہ ثابت ہی نہ کر سکا کہ احادیث کا کوئی مجموعہ جسے قدامت حدیث کے قائم کردہ معیار کے مطابق مستند سمجھا جاتا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ مستند احادیث کا جزوی یا کلی رد محض ایک مزاحی معاملہ ہے جسے غیر جانب دار عالمانہ تحقیق کا پایہ ثبوت آج تک نصیب ہی نہ ہو سکا۔ لیکن ہمارے زمانہ کے بعض مسلمانوں نے جو اس قسم کا مخالفانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ اس کے محرک کا کھوج لگانا

تو بہت آسان ہے یہ حرکت ہماری اس بے بسی اور بے بضاعتی میں پوشیدہ ہے کہ ہم اپنی فکر و حیات کے موجودہ خوار و ذلیل طریقوں کو اسلام کی اس سچی روح کے ہم آہنگ نہیں بنا سکتے جو سنت نبوی میں تجلی رہی ہے۔ خود اپنی اور اپنے ماحول کی خامیوں کے جواز کو ثابت کرنے کے لئے حدیث کے یہ ادعائی نقاد اتباع سنت کے لزوم ہی کو موقوف کر دینے کی کوشش کرتے ہیں کیوں کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں قرآنی تعلیمات کی سطحی عمقیت کے خطوط پر سن مانی تاویل و تعبیر کرنے کا موقع نہ ملتا ہے۔ آج اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ایک اخلاقی اور عملی، ایک انفرادی اور اجتماعی ضابطہ حیات کی حیثیت سے اسلام کو جو استثنائی موقف حاصل ہے اس کے پرچے اڑ جائیں گے۔

فتنہ انکار حدیث کی بنیاد مغرب زدگی ہے | اس نمانہ میں جبکہ مسلم ملکوں میں مغربی تہذیب کا اثر روز بروز شدید تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہمیں حدیث و سنت کے معاملہ میں نام نہاد مسلم دانشوروں کے عجیب و غریب رویہ میں ایک حرکت اور نظر آتا ہے۔ سنت نبوی کی اتباع کے ساتھ ساتھ مغربی طریق حیات کی تقلید کرنا قطعاً ناممکن ہے۔ لیکن مسلمانوں کی موجودہ نسل کا حال یہ ہے کہ وہ ہر چیز کی بندگی کے لئے تیار ہے جس پر مغرب کی چھاپ لگی ہوئی ہے۔ نیز وہ اجنبی تہذیب کی پرستش کے لئے بھی اس وجہ سے کمر بستہ ہے کہ وہ اجنبی ہے، طاقتور ہے۔ اور مادی اعتبار سے درخشندہ دتاباں ہے۔ آج احادیث نبوی اور ان کے ساتھ سنت کا پورا ڈھانچہ جو اس قدر غیر ہر دلعزیز اور نامقبول ہے گئے ہیں اس کی سب سے زبردست وجہ یہی "مغرب زدگی" ہے۔ سنت ان بنیادی تصورات کی بدیہہ طور پر مخالفت ہے جو مغربی تہذیب کی تہ میں پائے جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو مغربی تہذیب کے شہدائی ہیں۔ اس الجھن سے فرار کی اس سکتہ ہوا اور کوئی راہ نظر نہیں آتی کہ وہ کہہ سکتے ہیں کہ سنت محض ایک سببہ محل اور غیر متعلق چیز ہے۔ بہذا یہ اسلام کا کوئی لازمی پہلو نہیں ہے۔ اس کے بعد قرآنی تعلیمات کی تباہی اس خود سے قطعی چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ وہ مغربی تہذیب کی روح پر چست ہو جائے۔

حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دہلوی کا مبحث
جامعہ رشیدیہ سہیل پور

جلد ۱۰ اور محاسبہ
تقریر دوم

روایت ہلال کی شرعی حیثیت

گزشتہ سے پیوستہ

ان تمام احادیث کا مضمون مشترک ہے، مگر ہر حدیث کسی نئے اناوے پر مشتمل ہے۔ اس لئے سب کا سامنے رکھنا ضروری ہے ان احادیث سے حسب ذیل امور دل نظر میں واضح طور پر استفادہ ہوتا ہے۔

۱۔ اسلامی احکام میں قمری مہینوں اور دنوں کا اعتبار ہوگا۔

۲۔ قمری مہینہ کبھی انتیس کا ہوتا ہے، کبھی تیس کا۔

۳۔ روایت ہلال میں سرکی نکھوں سے پابند کیکنے کا مفہوم قطعی طور پر متعین ہے۔ ان احادیث میں کسی دوسرے معنی کے احتمال کی گنجائش نہیں ہے۔

۴۔ قمری مہینوں کی تبدیلی کا مدار پابند نظر آنے یا تیس دن پر نہ ہونے پر ہے۔ اگر انتیس

لے مدایۃ الجہد : لابن رشتہ القرطبی : فان العلماء اجمعوا ان الشهر العربي یكون تسعا وعشرين
ویکون ثلاثین ، وعلى ان الاعتبار فی تحديد شهر رمضان انما هو الرویة ، لقوله عليه الصلوة والسلام
"صوموا لرؤیتہ وانظروا لرؤیتہ" یعنی بالرؤیة اول ظهور القمر بعد السؤال (ص ۲۷۸)

کا چاند نظر نہ جائے تو نیا ہینہ شروع ہو جائے گا۔ ورنہ سابقہ ماہ کے قیس دن شمار کرنا لازم ہو گئے۔
 ۵ اگر افق پر ابھر، غبار، سیاہی یا اور کوئی چیز مانع رؤیت نہ ہو تو انیس کے چاند کا ثبوت۔
 ”رؤیت عامہ سے ہوگا، جب پرے علاقہ یا ملک کے لوگ چاند دیکھنے میں کوشاں ہوں، اور
 اس کے باوجود عام رؤیت نہ ہو سکے، تو علاقے اور ملک کے صرف دو چار افراد کے دعویٰ سے
 ”رؤیت“ کا ثبوت نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان احادیث طیبہ میں، انفرادی شہادت قبول کرنے کا حکم
 مطلع ابراہیم ہونے کی صورت میں دیا گیا ہے، اور مطلع صاف ہونے کی صورت میں، انفرادی
 شہادت کی بجائے اذاریتم (جب تم دیکھو) فراکر رؤیت عامہ پر ثبوت ہلال کا مدار رکھا
 گیا ہے، اور عقلاً بھی یہ بات بدیہی ہے کہ جب مطلع صاف ہو، سب لوگ سرایا، شتیان
 بن کر افق پر ٹنگی باندھے ہوئے ہوں، اور کوئی چیز مانع رؤیت نہ ہو، اس کے باوجود رؤیت عامہ
 نہ ہو سکے، تو ایسی صورت یک دو افراد کا یہ دعویٰ کہ ہم نے چاند دیکھا ہے، پوری قوم کی آنکھوں
 میں دھول بھونکنے کے مرادف ہے، ظاہر ہے کہ پوری قوم کو اندھا یا ضعیف البصر قرار نہیں دیا
 جاسکتا ہے، بلکہ اسکی بجائے اس انفرادی بیان ہی کو غلط ماننا ہوگا۔ بالخصوص جب کہ بلند و بالا
 چوٹیوں پر وہ میلوں کی مدد سے بھی چاند نظر نہ آئے تو ان لوگوں کی غلطی یا غلط بیانی اور بھی واضح
 ہو جائے گی۔ ۶

۶ مطلع غبار آلود ہو تو جیسا کہ احادیث بالا میں تصریح ہے، ہلال عید کا ثبوت کم از کم معتبر

۱۔ احکام القرآن: ابوبکر جمہا من رازی: قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤية وافطروا للرؤية
 فان تم عليكم فاعلموا العدة ثلاثين - هو اصله في اعتبار الشهر ثلاثين الا ان يروى قبله فانه
 العدة، فان كل شهر تم عليها فاعلموا ان العدة ثلاثين، وهذا في سائر الشهور التي تتعلق
 بها الاحكام، واما يصح ان قل من ثلاثين برؤية العدة - (ص ۲۰۲)
 ۲۔ احکام قرآن: ابوبکر جمہا من رازی: قال ابوبکر اما اعتبر صحابنا اذا لم يكن بالسماء علمة
 شهادة الجمع الكثير اذ يتفق العلم خبرهم لان ذلك مرض قد عمت الحاجة اليه، وانما من ما مودون
 بطلب العدة لغير حاشية ان يطلب الجمع الكثير والعدة بالسماء مع توافي همهم وحرصهم على رؤيتهم ثم يراه
 السفر انيسر منهم دون كالتهم علنا ايم غالطون غير مصيبين، فاما ان يكونوا اذا اخيا لا يظنوا هلالاً
 او تعدوا انكسرت اخوان والذ - غير متفق، وهذا اصله مع بعض تعقباته، وعلیه مبني امر الشريعة
 والخطاء فيه يعظم ضرورة فيتمصل بالمحددات الى ادخال التعبدية على الاعتماد والحشود على لم يتيقن
 ما ذكرنا من الاصل (ص ۲۰۲ طبع ۱۳۳۵ھ)

افواہی خبروں کا اعتبار نہ ہوگا۔ (اور مطلع غبار آلود ہونے کی صورت میں ہلال رمضان کیسے، دوسری احادیث کے مطابق، صرف ایک مسلمان مادل یا مستند العمال کی خبر بھی کافی ہوگی)

۔ ان احادیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہدایات پر نظر ڈالئے تو واضح ہوگا کہ آپؐ نے ثبوت ہلال کیلئے ایک قطعی اصول اور ضابطہ مقرر فرمایا، یعنی انہیں کو مطلع صاف ہونے

۔۔۔۔۔ اور جن حضرات کے نزدیک مطلع کا اختلاف معتبر ہے، وہ اسکی ترجیح یہ کریں گے، کہ چونکہ ہر علاقہ کا مطلع الگ ہے اس لئے ایک مطلع کی رذیت دوسرے علاقے والوں کے لئے کافی نہیں، خواہ اس کا ثبوت صحیح شہادت سے بھی ہو جائے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ ایک دیہاتی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہا میں نے رمضان کا چاند دیکھا ہے (عام رذیت ہیں برقی تھی) آپؐ نے فرمایا: کیا تم اللہ کی تجرید کے قائل ہو، اس نے کہا: جی ہاں۔ فرمایا: کیا تم میری رسالت کو مانتے ہو، اس نے کہا: جی ہاں، فرمایا: ہلال! لوگوں میں اعلان کرو کہ کل روزہ رکھیں۔

ماہ من ابنتی رضی اللہ عنہما قال: جاء عراقي، ابی النضر، صلی اللہ علیہ وسلم نقال انی رأیت الهلال بعنی هلال رمضان، قال: الشهد ان لا اله الا الله، قال: نعم، قال: الشهد ان محمد المرسل الله قال: نعم يا سبلات، اذن فی الناس ان یصوموا عدا (رواة ابو داؤد، والترمذی، والنسائی، وابن ماجه والدارمی)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: لوگ چاند دیکھ رہے تھے۔ (مگر اب کی دہر سے عام لوگوں کو نظر نہیں آیا) میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میں نے دیکھ لیا ہے، آپؐ نے میری خبر پر خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔

ومن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال: تراکم الناس المحلال، فاخبرتم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انی رأیت، فصام، وامر الناس بهیامہ (رواة ابو داؤد والدارمی والترمذی فی مشکوٰۃ ص ۱۱۱)

کی صورت میں رذیت عامہ کا اعتبار ہوگا۔ اور مطلع کے عیار آورد ہونے کی صورت میں شہادت کا اعتبار کیا جائے گا۔ اور دونوں مغفود ہوں تو تیس دن پورے کئے جائیں گے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا عمل اسی منابطے پر تھا، صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی اصول کے پابند تھے۔ اور امت مسلمہ کو اسی قاعدے کی پابندی کا بار بار تاکید حکم فرمایا۔ — الحمد للہ امت مسلمہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے بموجب اس کا خوب خوب التزام بھی کیا۔ — لیکن کسی حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادنیٰ سے ادنیٰ اور ہلکے سے ہلکا اشارہ اس طرف نہیں فرمایا؛ کہ اس اصول کو چھوڑ کر امت کسی مرحلے میں کسی دوسرے طریقہ پر بھی اعتماد کر سکتی ہے۔ کسی حسابی فن سے بھی اس سلسلہ میں مدد لے سکتی ہے۔ یا روزہ و افطار کے اوقات متعین کرنے کے لئے کسی دوسرے اصول کی طرف بھی رجوع کر سکتی ہے۔ اب اگر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وضع فرمودہ اصول رذیت کو چھوڑ کر کسی فن پر اعتماد کرنے اور اس کے ماہرین کی طرف رجوع کرنے سے بھی منشا ہے نبوت پیدا ہو سکتا تھا۔ جیسا کہ فاضل عرف اسے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتحم ہونا چاہتے ہیں۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہمیں اس کا کوئی معمولی اشارہ تو دینا چاہئے تھا، یا کم از کم صحابہ و تابعین اور ائمہ ہدای کی طرف سے اس اصول نبوی سے ہٹ کر کسی دوسری راہ کو اختیار کرنے کی گنجائش کا کہیں سراغ ملتا۔

لیکن اس کے برعکس ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں تو لا فکتبہ ولا نجسب (ہم حساب کتاب نہیں کیا کرتے) کہہ کر اوقات کی تعیین کے باب میں حسابی تخمینوں کی حوصلہ شکنی فرمائی۔

۱۔ دور حاضر کی کم سوادی اور ستم ظریفی کا ایک منظر یہ بھی ہے، کہ جو چیز اپنے ذہن عالی میں آئے اسے کیسے ناان کر بدوں کی طرف منسوب کر دے، اور جو چیز بدوں سے مراد ثابت ہو، اس سے صاف منکر جاؤ، اور اگر اس طرح ذہن آتی ہو تو اسے تاویل کے خواہ پر پڑھاؤ۔ "خاندانی منصوبہ بندی سے لیکر سرشل ازم تک جو بات کسی کے ذہن نے چھی مچھی، فٹ سے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر ڈالا۔ صحابہ کرامؓ کا حال یہ تھا، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد امت انہوں نے ایک دو بار نہیں، سیسوں بار اپنے کانوں سے سنے ہوئے تھے۔ ان کی روایت میں بھی حد درجہ متواتر تھے، مگر ہمارے یہاں اپنے ذہنی دسواوس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے۔

کہیں دونوں ہاتھوں کے اشارے سے التھرکذا دھکذا (ہینہ اتنا اتنا اور اتنا
ہوتا ہے) مگر وہ سال کے سلسلہ میں حسب پر بالکلیہ جمع اعتمادی کا اظہار فرمایا (وہ ظاہر ہے کہ
اس مضمون کو سمجھانے کیلئے کہ جینہ کبھی ۶۹ کا ہوتا ہے کبھی ۳۰ کا، دونوں ہاتھوں کو چھ دفعہ اٹھانے
اور ہکڑا کا لفظ چھ دفعہ دہرانے کی نسبت ۲۹۔۳۰ کا عدد مختصر میں تھا اور واضح بھی اور آپ
کے مخاطب ان دو ہندسوں سے ما آشنا بھی نہیں تھے۔) کہیں فلا تصوموا حتی تروه ولا تغطوا
حتی تروه (روزہ نہ رکھو جب تک چاند نہ دیکھو۔ اور انظار نہ کرو جب تک چاند نہ دیکھو۔) فرما کہ
رذیت کے بغیر کسی نے کسی مسابی تعلیم پر اعتماد کرتے ہوئے، روزہ و انظار کرنے سے امت کو
صاف صاف منع فرمایا۔ اور کہیں چاند دیکھ کر دوسری تاریخ کا ہے کافرہ گانے کو قرب قیامت
کی غلامت بتلا کر، مسابی طریقوں پر اعتماد سے نفرت دلائی، اور اسے فہنی انظہار اور دینی منزل
کا منظر قرار دیا۔ کہیں بلا استثناء اہل نجوم کی تصدیق کو کفر سے تعبیر فرمایا، مگر کسی موقع پر بھی یہ تصریح
نہیں فرمائی کہ اہل نجوم کی تقویم پر اعتماد کرتے ہوئے بھی چاند کا فیصلہ کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ اكمال الكمال المعلم (شرح صحیح مسلم) ۱۰ لابی عبد اللہ محمد بن خلدہ الدیشقاری الابن المالکی (۴۷۸ھ)
رفی احادیث الاشارة ۱۵۵۵ الارشاد الی تقریب الاشیاء بالتحلیل وهو الذی فصدہ صلی اللہ علیہ وسلم
ولم یصنع ذلک لاجل ما وضعہ بہ من الامیة لا یحسبون ولا یکتبون لانہم لا یجہلون
الثلاثین واستیع والعشرین، مع ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الاشارة المکررة واما وضعہم بذلک
سداً لآبائ الاعتداد بحساب النجین الذی تمخذه اجم فی صومہا، ونظرہا و فصولہا (مسند ۲۲)
طبع مصر ۱۲۳۳ھ

۲۔ عن ابن مسعود عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی
صلی اللہ علیہ وسلم من اقتراب
الساعة ان یری الهلال قبل
فیقال فلیلتین وان اتخذ الساجد
طریقاً، وان ینظروا موتہ الفجاریۃ
(رواہ الطبرانی فی الادبہ الکبریٰ ۱۰)
حضرت ابن مسعود، حضرت علی اللہ علیہ وسلم سے
رذیت کرتے ہیں کہ: من جلد قرب قیامت
کی علامات کے یہ ہے کہ چاند کو سامنے دیکھ کر
کہا جائے گا، یہ تو دوسری رات کا ہے۔ اور
مساجد کو گنہ گار بتایا جائے گا اور اپنا تک
نویں عام ہوں گی۔

۳۔ الملک العذیب المورود شرح سنن الامام ابی داؤد: الشیخ محمود محمد حطابہ نسکی۔

ادھر قرآن حکیم نے شرعی اصول اوقات کو چھوڑ کر کسی خود ساختہ اصطلاح سے ماہ و سال بدل کر جو جاہلیت ادنیٰ کا شعار تھا، زیادۃ فی الکفر اور زینہ گمراہی قرار دیا ہے۔ ان تمام امور کو سامنے رکھ کر ہر شخص جسکی چشم انصاف بند نہ ہو گئی ہو، آسانی سے فیصلہ کر سکتا ہے کہ نبوت ہلال کے شرعی اصول اور نبوی ضابطہ کو چھوڑ کر صرف جہتری کے بھروسے روزہ و افطار کرنا مزاج نبوت سے کہاں تک میل کھاتا ہے۔ فشار شریعت کو کہاں تک پورا کرتا ہے۔ اور فاضل مولف کے بقول اسے "رؤیت کی ترقی یافتہ تعبیر" کہنا اور اس بدعت کو حفاظت ایمان کا ذریعہ بتلا کر سکی پرچار کرنا کہاں تک بجا ہے۔

ان احادیث میں صحابہ و تابعین (رضی اللہ عنہم اجمعین) کے طرز عمل کی وضاحت موجود ہے۔ کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم کردہ اصول رؤیت پر سختی سے کار بند تھے۔ اور وہ

وَحَسِبْتُ فِي الْهَلَالِ الْعَمَلُ بِالْحِسَابِ وَالتَّجْمِيعِ قَوْلُ تَعَالَى: "قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ" وَقَوْلُهُ: "صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ" "مَنْ اتَّقَى عَرَاثًا أَوْ كَاهَنًا فَضَدَّ قَدَّهُ" بِمَا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ" (مجمع المحکم) وَمِنْ أَحَادِيثِ الْمَصَابِيحِ: "مَنْ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُومِ اقْتَبَسَ شَيْئًا مِنَ الضَّلَالَةِ" (ص ۳)

سہ (التوبہ: آیت ۳۰)

سہ شریح ترمذی: لابن العربی: اَوْفَا يَا ابْنَ شَرِيحٍ، بَيْنَ مَسْأَلَتِكَ الشَّرِيحِيَّةِ، وَابْنِ صَوَارِكِ اسْرِيحِيَّةِ، أَتَخْلُكُ هَذَا الْمُصْنِفَ فِي غَيْرِ الطَّرِيقِ، وَتَخْرُجُ إِلَى الْجَهْلِ عَنِ الْعِلْمِ وَالتَّحْقِيقِ، بِالْحَمْدِ وَالنُّجُومِ؟ ... وَكَانَتْ لَمْ تَقْرَأْ قَوْلَهُ: "أَمَا نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَحْسِبُ وَلَا نَكْتَبُ، الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا" وَاتَّاعَرِ بِيَدِيهِ الْكُرْمِيَّتَيْنِ ثَلَاثَ أَشْوَاطٍ وَخَمْسَ مَا بِهَا مِمَّا فِي الثَّالِثَةِ. فَاذَنْ كَانَ يَتَبَرَأُ مِنَ الْحِسَابِ الْأَقْلَى بِالْعَقْدِ الْمَصْلُوحِ عَلَيْهِ مَبِينًا بِالْيَدَيْنِ تَبْيِيهَا عَلَى عَنِ أَكْثَرِ مَنَّهُ، فَمَا ظَنُّكَ بِنِ يَدِّيهِ عَلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ أَنْ يَجْعَلَ عَلَى حِسَابِ النُّجُومِ، وَيَنْزِلُ لَهَا عَلَى حُدُجَاتِ فِي أَفْلاكَ خَائِبًا دَقِيرًا بِهَا بِأَحْتِمَاعٍ وَاسْتِقْبَالٍ حَتَّى يَعْلَمَ بِذَلِكَ اسْتِغْلَالًا - (ص ۲۰)

بار بار خطبوں میں، خطوط میں اور نجی مجلسوں میں عہد الینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم —
 ۱۱۔ امینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر امت کو اسی اصول پر کاربند رہنے کی تلقین فرماتے
 تھے۔ چنانچہ پورا ذخیرہ حدیث و سیر پھان جاسیے، مگر آپ کو کسی صحابی کے پاس سے میں یہ نہیں
 ملے گا کہ انہوں نے اس اصول رؤیت کو چھوڑ کر کسی حسابی تحقیق پر اعتماد کرنے کا فتویٰ دیا ہو، یہی
 وجہ ہے کہ باتفاق امت، شریعت اسلامیہ نے ثبوت ہلال کے باب میں ہل حساب و
 فلکیات کی رائے کا اعتبار نہیں کیا، بلکہ ان کی تحقیق کو سرے سے کالعدم اور لغو قرار دیا ہے، مثلاً
 فلکیات کی رائے ہو کہ فلاں تاریخ کو چاند ہوگا، لیکن رؤیت شرعیہ نہ ہو سکے تو باجماع امت
 نئے چاند کے احکام جاری نہیں ہوں گے۔ اس کے برعکس فلکیات کے مطابق فلاں تاریخ کو
 چاند کے امکانات نہ ہوں، لیکن رؤیت شرعیہ متحقق ہو جائے تو باجماع امت اس رؤیت پر
 احکام ہلال جاری ہوں گے۔ اور فلکیات کی رائے لغو ہوگی، ۱۲۔

۱۳۔ یہ سوال کہ شریعت نے احکام ہلال کا دار رؤیت پر کیوں رکھا، فلکیاتی تحقیقات پر
 کیوں نہیں رکھا، ہمارے نزدیک یہ سوال ہی بے محل ہے، بحیثیت مسلمان ہمارا کام یہ ہے کہ
 ہم اچھی طرح یہ تحقیق کریں کہ فلل باب میں شارع نے کیا حکم دیا ہے؟ یہ معلوم ہو جائے کہ بعد
 ہمیں شارع سے یہ پوچھنے کا حق نہیں کہ یہ حکم آپ نے کیوں دیا ہے؟ کیونکہ ہمارے مسلمان
 ہونے کا پہلا نتیجہ اس بات کا قطعی یقین ہے کہ شارع کی طرف سے جو حکم بھی دیا جاتا ہے، اس
 سے خود شارع کی کوئی غرض وابستہ نہیں، بلکہ وہ مرامر بندوں ہی کی مصلحت کے پیش نظر

۱۴۔ فتح الباری، معقلانی ص ۲۹، عمدۃ القاری معین ص ۱۹۱ و ۱۹۲۔ ذرقانی علی الموطا ص ۱۵۱۔

۱۵۔ الفقہار ابن عابدین الشافعی ص ۲۱۱ و ۲۱۲، احکام القرآن لمجاص وغیرہ یہاں سب کا نام دیا
 بھی ممکن نہیں، چہ جائیکہ ان کی تصریحات بھی نقل کی جائیں، البتہ امام مجاص رازی کی تصریح ترسن ہی لیجئے۔

۱۶۔ فقہ قولہ باعتبار منازل القمر

وحسابہ المبحرین خارج عن
 حکم الشریعۃ ولیس هذا القول
 مما یسوغ الاجتهاد فیہ، لالالہ
 الکتاب والسنة واجماع الفقہاء
 بخلافہ (ص ۲۱۱)
 منازل قمر اور فلکیات کے حساب پر اعتماد کرنا
 حکم شریعت سے خارج ہے، اور یہ ایسی
 چیز نہیں جس میں اجتہاد کی گنجائش ہو، کیونکہ
 کتاب اللہ، سنت نبویہ اور اجماع فقہاء کے
 دلائل اس کے خلاف ہیں۔

دیا گیا ہے۔ کبھی اس مصلحت کا انہماک مناسب ہوتا ہے، کبھی نہیں ہوتا، لیکن وہ مصلحت بہر حال اس حکم پر مرتب ہوگی، خواہ بندوں کو اس کا علم ہو یا نہ ہو، اس لئے وہ خود کسی مصلحت کا انہماک فرمادیں تو ان کی غایت عنایت ہے، ورنہ بندے کو یہ حق کب حاصل ہے؟ کہ وہ اس بات پر اصرار کرے کہ پہلے اس حکم کی مصلحت بتلائیے تب مانوں گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مصلحت بتلانے کی ہو تب بھی اس ذہنیت کے شخص کو تو کبھی نہیں بتلانی جاسکتی۔

بہر حال ہمیں یہ تحقیق کرنے کا حق ہے کہ شریعت نے ہلال کا مدار فلکیات پر رکھا ہے یا نہیں، اور اسے کسی وجہ میں قابل اعتبار قرار دیا ہے، یا بالکلیہ ناقابل اعتماد۔ لیکن یہ سوال ہم نہیں کر سکتے کہ شریعت نے ہلال کا مدار رویت پر رکھا اور فلکیات وغیرہ پر کیوں نہیں رکھا؟۔ ہو سکتا ہے کہ اس میں شارع کے پیش نظر بندوں کی بہت سی مصلحتیں ہوں، اور وہ صرف رویت پر مرتب ہو سکتی ہوں اور فلکیات نہیں۔ مثلاً دوسری قویوں کے مد و سال کا مدار تقویمی حسابوں پر تھا، شارع نے اس امت کی انفرادیت کو محفوظ رکھنے کیلئے جس طرح اور بہت سی چیزوں کو ان کی مشابہت سے امت کو پہچانا یا ہٹا، اور ان کو ایک مستقل نظام تقویم دیا ہے یا ہو سکتا ہے کہ چونکہ دوسرے حسابی طریقوں سے ماہ و سال کی تعیین فطری اور تحقیقی نہیں تھی بلکہ اختراعی اور تقریبی تھی، چنانچہ انہیں اس کی بیشی کو برابر کرنے کیلئے نیپ کی اصطلاح ایجاد کرنا پڑی، اس کے برعکس اسلام دین فطرت تھا، اس نے چاہا کہ امت اسلامیہ کے ماہ و سال کی تعیین کیلئے "رویت" اور مشاہدہ کا فطری طریقہ مقرر کیا جائے، کیونکہ یہ اختراعی اور تقریبی طریقے اسکی فطرت سے میل نہیں کھاتے تھے، یا ممکن ہے اس امر کی رعایت رکھی گئی ہو کہ چونکہ اسلام کے پورے نظام کی بنیاد تکلف اور تعقید پر نہیں بلکہ سادگی اور سہولت پر رکھی گئی ہے۔ اس لئے اسلام کے نظام تقویم کو بھی مشاہدہ اور رویت جیسے آسان اور سادہ اصول پر مبنی کیا گیا تاکہ "جزو کل" میں مناسبت رہے، اور اس باب میں امت تکلف نہ اور

۱۔ سد الباب الاعتداد بحساب المجہول الذی تعتمدہ الجہم فی صومعہا و فطرہا و فصولہا۔
 (کمال کمال العلم شرح مسلم الاقرب ص ۲۳) ۲۔ اقول ما کانت تلت الصوم معبوضاً بالشہر الفری باعتبار رقیۃ المصلح دھو تارۃ ثلاثون یوماً و تارۃ تسع و عشرون رجب فی صوۃ الاشتباہ
 ان یرجع الی هذا الاصل و ایضاً، مبنی الشرائع علی الامور الظاہرۃ۔ عند الامیین
 دون الثبوت و الحسابات الصوم۔ ان الشریعۃ واریحۃ افعال ذکرہا و هو تولد اللہ علیہ وسلم
 لا یتب ولا یحسب۔ (ج ۲ ص ۲۰۵-۲۰۶)

شقت میں مبتلا نہ ہو جائے، یا ممکن ہے کہ اس چیز کا لحاظ رکھا گیا ہو، کہ نظام تقویم ہر سال اوقات کی تعیین کا ایک ذریعہ ہے۔ اور جو قوم ذرائع میں منہمک ہو کر رہ جائے، اکثر و بیشتر مقاصد اسکی نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، اور فطری طور پر ان کی صلاحیتیں ذرائع ہی کھپ کر ضائع ہو جاتی ہیں۔ اس لئے چاہا گیا کہ امت مسلمہ کو نظام تقویم ایسا دیا جائے جس میں منہمک ہو کر مقصدی صلاحیتیں کھو بیٹھنے کا اندیشہ نہ ہو، بس آنکھ کھولی، پاند دیکھ لیا، تقویم درست ہو گئی، اور سب اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ نہ منہمک کی ضرورت نہ تقسیم کی، نہ محکمہ موسمیات قائم کرنے کی ضرورت نہ اس پر دسیرج کی۔ یا ممکن ہے یہ امر پیش نظر ہو کہ اس امت میں امیر بھی ہوں گے، غریب بھی، عالم بھی جاہل بھی، مرد بھی اور عورتیں بھی، اور بیشتر عبادات و معاملات کا ملکہ نظام تقویم پر ہے۔ اس لئے چاہا گیا کہ جس طرح نظام تقویم سے متعلق احکام کے مکلف کے امت کے سبھی طبقات ہیں، اسی طرح ان کو نظام تقویم بھی ایسا دیا جائے جس پر ہر شخص اپنے مشاہدے کی روشنی میں پورے شرع حد کے ساتھ یقین کر سکتے۔ یا ممکن ہے کہ شارع کو جو یقین ہلال کے باب میں مطلوب ہے وہ مذیت اور مشاہدے پر ہی مرتب ہو سکتا ہو، اسکی نظر؟ اس یقین کے پیدا کرنے میں ناکافی ہو رہے یا ہو سکتا ہے کہ شارع نے اس امر کو پسند نہ فرمایا ہو کہ روزہ انفرادی سب کریں مگر ان کے اوقات کی تعیین ایک خاص گروہ کے رحم و کرم پر ہو، اس لئے نظام تقویم ایسا مقرر فرمایا کہ ایک عامی بھی اپنے وقت کی تعیین ٹھیک اسی طرح کر سکتا ہے، جس طرح ایک ماہر فلکیات اور ایک ہدی بھی اسی طرح اپنے اوقات کا حساب لگا سکتا ہے۔ جس طرح ایک شہری، بلکہ بعید نہیں کہ ماہر فلکیات یا عالم کی نظر کمزور ہو، اور ایک عامی ہدی کی نظر تیز۔ اس صحت میں خود ماہر فلکیات یا عالم کو سکین ان پر کھیر کر پڑھے۔ الغرض شارع کے پیش نظر بیسیوں حکمتیں ہو سکتی ہیں۔ اس لئے ہمارا کام یہ نہیں کہ ہوں و چرا کا سوال اٹھائیں، اور شارع سے بحث و تکرار میں مشغول ہو کہ فرصت اور وقت کیساتھ دین و ایمان بھی ضائع کریں، ہمارا کام تو یہ ہے، شارع کی حکمت و شفقت پر ایک دفعہ ایمان لے آئیں، پھر اسکی جانب سے جو حکم دیا جائے، اسے اپنے حق میں سراسر خیر و برکت کا موجب اور عین حکمت و مصلحت کا مظہر سمجھ کر اس پر فوراً عمل پیرا ہو جائیں۔

زبان تازہ کردن با قریاد تو
نیکیستن غفلت از کار تو

ڈاکٹر فضل الرحمن کی کتاب "اسلام" پر ایک نظر

کتاب — اسلام

مصنف — ڈاکٹر فضل الرحمن سابق ڈائریکٹر مرکزی ادارہ تحقیقات اسلامی

مطبعہ — آکسفورڈ پریس وینڈنہینڈ - انگلینڈ

قیمت — ۲۵/- روپے

زیر نظر کتاب ظاہراً نہایت عالمانہ باریکیوں کی حامل ہے۔ مگر اس میں جا بجا تاریخی حقائق کو جھٹلایا گیا ہے، اور اسلام کے متفقہ عقائد کو معنی خیز طریقے پر غلط پیش کیا گیا ہے۔ مصنف اپنی کتاب کے متعلق کہتا ہے: "بنیادی طور پر یہ کتاب واقعات پر مبنی ہے۔ اس لئے یہ واقعیت اور نگاہ خارجی کی حامل ہے۔ البتہ اس کے بعض مقامات میں ترجمانی اور رائے کا دخل بھی ہے۔ یہ ترجمانی محض تاریخی معنوں میں نہیں اسلامی معنوں میں بھی کی گئی ہے۔" اتفاق کہتے یا قصد یہ ترجمانی ان ابواب میں کی گئی ہے جو حضور سرور کائنات علیہ السلام اور قرآن حکیم سے متعلق ہیں۔ یہ دو ابواب ایمان و یقین میں بنیادی مقام کے حامل ہیں۔ اب تک حضور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن حکیم کے متعلق مسلمانوں میں بہت ہی کم اختلافات پائے جاتے ہیں۔ لیکن اب اندیشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اگر ڈاکٹر فضل الرحمن اپنے نظریات کو نشر کرنے میں کامیاب ہو گئے تو مسلمان قوم ساہا سال تک کشت و خون کے ہنگاموں کا شکار ہوتی رہے گی۔ اور جس طرح گزشتہ صدی کے بعض فتنوں نے مسلمانوں کی معتبر تعداد کو خارج از اسلام کر دیا تھا۔ اندیشہ ہے کہ کہیں

یہ فتنہ جدید بھی مسلمانوں کی صفوں میں مزید انتشار کا باعث نہ بن جائے۔ ستم یہ ہے کہ یہ کتاب فارسی کی توجہ اپنی طرف کھینچے رکھتی ہے کچھ تو اس لئے کہ اس کا موضوع اسلام ہے۔ اور کچھ اس لئے کہ اس کتاب میں اسلام پر اس طرح کی شدید چوٹیں کی گئی ہیں کہ ہر لمحہ یہ انتظار رہتا ہے کہ اب اس پر کون سا چرکا لگایا جائے گا۔ یہ مصرع کہ۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ اگر کبھی درست آیا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر آج تک کبھی نہیں آیا۔

اس کتاب کو پڑھنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ قوم و ملک نے جن لوگوں کو اپنے علم کے یوتیوں سے گہراٹے کر انما یہ جن جن کو منظر عام پر لانے کے لئے متعین کیا تھا انہوں نے سرمایہ ملت کے ہر تابدار جوہر بے مثل کو داغدار کہہ کر غلاظت کے انبار میں پھینک دیا ہے، اور ملک و ملت کے نادار عوام ایک آہ سرد سے کہ خاموش ہو گئے ہیں۔ اس لئے کہ اس کتاب کو شائع ہونے سے دو سال سے زائد عرصہ ہو گیا اور بہت کم لوگوں نے اس کی طرف توجہ کی۔ اسکی ایک وجہ تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف کے عقائد کے متعلق عوام پہلے ہی سے بدظن ہیں۔ اور اس کی تصانیف کی طرف بہت کم توجہ ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ ملک میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے، جو ڈاکٹر فضل الرحمن کے مجوزہ اسلام کو اپنی لادینی سے قریب محسوس کر کے مطمئن ہو جاتا ہے، اس خیال سے کہ اب ان کی بے راہ روی اور کتاب و سنت کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر کوئی پکڑ نہ رہے والانہ ہو گا۔ اس سرد و بھری اور خاموشی کی ایک اور وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ مصنف نے اسلام کے بنیادی عقائد کو اس چابک دستی سے پامال کیا ہے کہ اگر ان کی کسی بات پر گرفت کی جائے تو وہ فلسفیانہ انداز بیان اور الفاظ کے پیچ و خم کی پناہ لے کر اپنی بریت ثابت کرنے کی کوشش بھی کر سکتے ہیں۔ الفاظ اور بیان کا یہ کمال اس کتاب کو مزید خطرناک اور صرصر رسان بناتا ہے۔ مثال کے طور پر وحی کا ذکر کرتے ہوئے مصنف لکھتا ہے، "قرآن غاسق کلام الہی پر مشتمل ہے۔ مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ نہایت درجہ گہرے طور

جناب بریگیڈیئر صاحب ملک کے معروف بزرگ ہیں۔ خدا نے انہیں سیف و سنان کے ساتھ نظم و قریطاس اور دینی بصیرت، ملی جذبات اور مدد و سہارے بھی نوازا ہے۔ مہربانی اور ادب اور علمی امور سے گہری دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس دینی جذبہ کی بناء پر دارالعلوم حقانیہ میں تشریف لاتے ہیں حال ہی میں دارالعلوم تشریف آوری کے موقع پر انہوں نے ادارہ الحق کو رسالہ زندہ کتابت، سلام پر اپنا تبصرہ پیش فرمایا جو معمولی اعدادوں کیساتھ جہد شکر یہ شریک اشاعت ہے۔ "دارہ"

پیغمبر اسلام کی داخلی شخصیت کے ساتھ مربوط ہے جس کا میکانیکی طور پر ریکارڈ کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جاسکتی۔ الفاظ ربانی رسول کے قلب کے راستے وارد ہوتے تھے۔ (ص ۳۳)

علامہ یونان کا یہ ہے۔ ”قرآن کہ اللہ کے الفاظ جی بتایا گیا ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داخلی شخصیت، وروادات قلب پر بھی زور ڈالا گیا ہے۔ تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے کہ حضور سرور کائنات کی داخلی شخصیت کو قرآن کے ساتھ کیوں وابستہ کرتے ہو، تو مصنف کو یہ کہنے کا موقع ہے، کہ آپ صنف میرے الفاظ ملاحظہ نہیں کئے، میں نے تو لکھا ہے۔ کہ ”قرآن، حاشا“ کلام ربانی ہے۔“

اس کتاب میں بہانے کی اس طرح کا فنڈ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے، ”ہاں ساتھ ہی“ ”بوردہ عقائد کا اعادہ بھی کیا گیا ہے جس سے مجموعی طور پر پریشاں کن اثر پیدا ہوتا ہے اور خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ مذہب سے ناواقف نوجوانوں کو گمراہ کرنے کا اس سے کارگر طریقہ شاید ہی کوئی ہو سکتا ہو۔“

بہتر ہوگا کہ ہم مصنف کے خیالات کو، ہی متحمل سے پیش کریں، جس سے فرد مصنف نے انہیں کتاب میں پیش کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں :-

”یہ خیال کہ پیغمبر وحی کے دوران حواس قائم رکھتے تھے، بہت بعد کا ہے، جسے علماء نے گھڑ لیا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ وحی الہی کی معروضیت اور فرشتہ وحی کی خارجیت کو ثابت کیا جائے، یہ عقیدہ کہ جبریل کا وجود خارج میں ہے اور رسول پاک پر وحی الہی خارج سے نازل ہوتی ہے۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں اس قدر راسخ ہو چکا ہے، کہ اب وہ حقیقت حال سے آشنا ہونے پر آمادہ نہیں۔“

یعنی مصنف کے خیال میں وحی اور شاعرانہ ابھام میں کوئی فرق نہیں اور وحی میں کسی طرح کی خارجیت کو دخل نہیں اور جن الفاظ کو حضور نبی کریم وحی کہا کرتے تھے، یا جنہیں قرآن حکیم وہاں کے ذریعے لاتے ہوئے الفاظ قرار دیتا ہے، وہ حضور کی داخلی شخصیت کا نتیجہ تھے۔ چونکہ داخلی شخصیت اللہ کی پیدا کردہ تھی اس لئے آپ قرآن کو اللہ کا کلام بھی کہہ سکتے ہیں۔

— یہ ہے وہ استدلال جو مصنف تاری کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ وہ غلطاً کلام نبی کی آڈ میں اپنی بریت بھی پیش کر سکے۔ یہی وہ مقامات ہیں جن کے متعلق یوسوسے نے صدورِ اساس کہہ کے مسلمانوں کو آگاہ کیا گیا ہے۔

قرآن کے متعلق یہ کہہ چکنے کے بعد ضمناً معراج نبوی کے متعلق عامۃ المسلمین کے جو عقائد میں ان کی تضحیک ان الفاظ میں کی گئی ہے:

”معراج میں جسمانی طور پر جانے کا جو نظریہ علماء نے من گھڑت حدیثوں کی بنا پر بعد میں پیش کیا۔ وہ تاریخی افسانے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا اور اس کا ہر اد مختلف ذرائع سے حاصل کیا گیا تھا۔“ (ص ۱۵۱)

مصنف کہنا یہ چاہتا ہے کہ مسلمان علماء بھوت اور افسانہ طرازی میں بھی اس قدر نالائقی تھے کہ وہ قابلِ تسلیم کہانی بھی مرتب نہ کر سکے اور جا بجا من گھڑت احادیث کا سپہارا لیتے رہے۔ عوام الناس کہ مذہبی عقائد ظاہری عقل سے کتنے ہی بعید کیوں نہ ہوں ”فکر و نظر“ کے اجارہ داروں کو یہ حق ہرگز حاصل نہیں کہ وہ اس طرح کھلے بندوں ان کے عقائد کی تضحیک کریں۔ خصوصاً وہ اصحابِ فکر و نظر جن کے نانِ شبینہ پر خرچ ہونے والی ایک ایک کوڑی ان غریب عوام کے خون اور پسینے کی پیدا کردہ ہو۔ یہ لوگ شاید بھول گئے ہیں کہ جن عقائد کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں، مملکتِ پاکستان ان کی حفاظت کے لئے وجود میں آئی تھی۔ انہی عقائد کی سالمیت کیلئے لاکھوں انسانوں نے اپنی جانیں قربان کی تھیں اور اب بھی ان عقائد کی حفاظت کیلئے

لے وہ اور جن سے قطعی طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ وہی ایک خارجی چیز تھی کہ دربارتِ قبی، مثلاً جبریل علیہ السلام کا غور و ہونا، یا وحیہ انجلی صبا کی شکل میں ظاہر ہونا یا حضور، قدس پر نزولِ وحی کے وقت خاص حالت اور کیفیت کا ظاہر ہونا جس سے احادیث کا تمام مستند معتبر ذخیرہ بھرا پڑا ہے، ڈاکٹر صاحب ان تمام واقعات کو رجعت پسندوں کی، خرافات قرار دیتے ہیں۔ چونکہ معراج جسمانی سے بھی وحی کی خارجی حیثیت صاف طور پر ثابت ہو رہی ہے۔ اس لئے عزدِ پڑی کہ ”معراج جسمانی کے عقیدے پر بھی باقہ صاف کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے بلا کسی دلیل و حجت کے معراج سے متعلق احادیث کے تمام مستند ذخیرہ کو من گھڑت اور افسانہ قرار دیا جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی نگاہ میں احادیث کی کیا حیثیت ہے۔“ (سمیع الحق)

ملک کے دس کروڑ عوام کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ان مفکروں کو یہ ہاں کی کھاں اتارنا مبارک، مگر انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اسلامی عقائد کو تاریخی افسانہ ”کہہ کر ہمارے قلوب کو بھروسہ کریں۔ پیغمبر حبیبی طوط پر معراج کا اہل ہو سکتا ہے، یا نہیں، اس کا فیصلہ نہ مفکر نہ حکیم اور نہ عالم کر سکتے ہیں۔ یہ اعتقاد کی بات ہے اور پیغمبر کے سوا کون جان سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کون کون سی طاقت بخشی تھی۔“

قبیلہ اول کی تبدیلی کے متعلق مصنف کی رائے قابلِ توجہ ہے اس لئے کہ وہ اپنے مرکزی خیال یعنی قرآن حکیم کو کلامِ نبوی ثابت کرنے کا یہاں بھی ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، وہ کہتا ہے — مسلمان تو یہی کہے گا کہ یہ حکم پیغمبر نے نہیں دیا تھا، بلکہ اللہ نے قرآن کے ذریعہ دیا تھا، ہم قرآن اور پیغمبر کے رشتے پر دوسرے باب میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے، یہاں پر ہم دوسرے مسئلہ کو متاثر کئے بغیر یہ کہنے پر اکتفا کریں گے کہ ہم پیغمبر اور قرآن میں تمیز نہیں کریں گے۔ ہم مصنف کے اس فقرہ کے معنی خود اسی سے پوچھنے کی جرأت کریں گے کہ اگر وہ پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قرآن میں تمیز نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ قرآن خود حضور کی تصنیف ہے۔ اگر وہ یہ کہنا چاہتا ہو تو پھر واضح الفاظ میں کیوں نہیں کہتا، مگر شاید ہم غلط ہیں، اس نے تو اپنی طرف سے حد امکان تک یہ خیال پیش کر دیا ہے۔ اب قاری اپنی مرضی کے مطابق اس سے معنی نکالتا رہے جب مصنف کے الفاظ میں وحی خیال سے الفاظِ بنی ہو تو پھر مخاطبِ وحی اور وحی کے ماحصل میں فرق نہیں رہتا۔

مصنف آگے چل کر اسلام کو ”تحریکِ محمدیہ“ کا نام دیتا ہے۔ یہ نام بھی بے وجہ نہیں دیا جاسکتا۔ قرآن کے متعلق مصنف کے الفاظ یہ ہیں —

”زندگی کی اٹھارہ گھرائیوں سے ایک آواز بلند ہو رہی تھی جو بڑی شدت سے پیغمبر کے ذہن پر دیاؤ ڈال کر اپنے آپ کو شعور کی سطح پر رائج کر رہی تھی۔“

یعنی قرآن رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے غرور و فکر کا نتیجہ تھا۔ اس کے بعد مصنف یہ کہتے ہوئے نہیں سمجھتا کہ :

”قرآن کا متن کئی جگہ پر واضح طوط پر یہ کہنا ہے کہ وہ محض معنا نہیں بلکہ لفظاً نازل ہوا ہے۔“

اس سبب سے بدکار کرنا چاہتا ہے کہ وہ قرآنی دعوے سے واقف ہوتے ہوئے بھی اپنے عقیدے پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہتا ہے۔ بلکہ مصنف کو اصرار ہے کہ قرآن کی خارجیت کا عقیدہ علماء نے صدیوں بعد گھر کر مسلمانوں میں رائج کیا۔ مصنف کو اپنی ذہنی بلندی پر ناز ہے وہ علماء سلف کو اپنا ہم پلہ نہیں سمجھتا۔ اس کے الفاظ ہیں:-

”علماء کے ذہن اتنے ترقی یافتہ نہ تھے (ان کے پاس ذہنی اوزار موجود نہ تھے) کہ وہ یہ دونوں باتیں کہہ سکتے کہ قرآن پر اسے کا پورا کلام اللہ ہے اور چوتھے اس سے پیغمبر کی دینی شخصیت اور عمل کے ساتھ ہی نہایت عمیق تعلق ہے۔ اس لئے پورا کا پورا محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام بھی ہے۔ یہ واضح رہے کہ قرآن ان دونوں باتوں کو مانتا ہے کیونکہ جب وہ اس امر پر اصرار کرتا ہے کہ قرآن کا نزول قلب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پہ ہوا ہے تو وہ آپ کے ایک خارجی چیز کیسے ہو سکتا ہے۔“

ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ مصنف یہ الجھا ہوا نظریہ جان بوجھ کر پیش کر رہا ہے۔ یادہ صمیم قلب سے اس نظریہ کا قائل ہے۔ قرآن قلب پر نازل ہوا یا ذہن پر۔ لفظ ”نزل“ قرآن سے ظاہر ہے کہ وہ خارج سے آتا ہے۔ خصوصاً جب جبریلؑ کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا تو پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی شخصیت کس طرح اسکی موجب بن سکتی ہے۔ اگر کسی شے کو حقیقت کی شخصیت سے تعلق ہو سکتا ہے تو وہ حدیث اور سنت نبوی ہے۔ یعنی آپ کے اقوال افعال ہی ہیں۔ تعجب آتا ہے تو اس بات پر کہ مصنف خود ہی تسلیم کرتا ہے کہ قرآن وحی کو از خارج قرار دیتا ہے۔ مگر یہ تسلیم کرنے کے باوجود وہ یہ کہتا ہے کہ۔۔۔ ”وحی کا از خارج ہونا علماء کی اختراع ہے جسے انہوں نے غلط تفاسیر اور من گھڑت احادیث کے ذریعہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔“ سوال یہ ہے کہ اگر قرآن وحی کو ”از خارج“ قرار دیتا ہے تو پھر نزل کے اختراع سے کیا معنی؟ ان سے یہ ہو سکتا ہے کہ اگر مصنف قرآن کو سرے سے عام نہی تصور ہی نہیں کرتا اور اسے تصنیف نبوی قرار دیتا ہے۔ تو پھر وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ قرآن کے اندر جیسی آیات ہیں جن سے وحی کی خارجیت واضح ہوتی ہے وہ بھی چونکہ تصنیف نبوی ہیں۔ اس لئے وہ نفوذ باللہ وحی کو یعنی قرآن کو الفاظ ربانی کا درجہ نہیں دے سکتیں۔ اگر مصنف یہی کچھ کہنا چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ

وہ مملکت پاکستان کے خزانہ عامرہ سے تنخواہ لینا بند کر دے، اور اپنے خیالات کی تبلیغ کے لئے ایک عام مشہری کی حیثیت اختیار کرے۔

مصنف آگے چل کر قرآن کو احساس خیال اور الفاظ بتاتا ہے۔ یعنی قلب رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) میں احساس پیدا ہوتا تھا، اس سے ان کے ذہن میں خیال کے خدو خال ابھر آتے تھے اور پھر ہی خیال الفاظ کا جامہ پہن دیتا تھا۔ اس کے بعد کا فقرہ بھی قابل غور ہے۔

”حبیب محمد کا خدقی وجدانی ادبک بلند ترین مقام پر پہنچ کر اخلاقی قانون کا مقام پالیتا تھا۔ تو اہام (وحی) کے ساتھ ہی ساتھ لفظ بھی دے دیا جاتا تھا۔“

ہم حضور سرور کائنات کی اخلاقی اہامی نظر کی بلندی اور پھر از خود اخلاقی قانون کا مقام حاصل کر لینے کے معنی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ صرف اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ مصنف کے خیال میں حضور کی داخلی کیفیت وحی پر منتج ہوا کرتی تھی اور الفاظ از خود مل جاتے تھے، لیکن ہم مصنف سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر وہی درجہ حضور کی داخلی کیفیت اور اخلاقی اہامی نظر کی بلندی کا نتیجہ ہے۔ تو پھر محمد رسول اللہ کے کیا معنی ہیں۔ ”یہیں امید ہے کہ اگر مصنف کے پیش نظر صرف ہمارے دین کا مذاق اڑانا نہیں تو بالمش نظر ہی سے کام لیتے ہوئے ہمارے اس سوال کا جواب نہایت سنجیدگی اور ایمانداری سے دیا جائے گا۔ اور نفسیانہ زبان و بیان سے احتراز برتنا چاہئے گا، واضح رہے کہ ہم یہ نہیں سننا چاہتے کہ ہماری محدود ذہنی صلاحیت اس پیچیدہ مسئلہ کو سمجھنے سے قاصر ہے، اس لئے کہ ہمارا ذہن اللہ کا عطا کردہ ہے۔ اس اللہ کا جس نے

سے ڈاکٹر صاحب اور ان کے ہم خیال متجددین مغرب زندہ لوگ عملاً چند بدی حقیقتوں اور ”اخلاقی قوانین“ کی آزمائش اسلام کا عملیہ بگاڑنے میں، ان لوگوں کے نزدیک یہ بدی حقائق مثلاً، نفاق، مساوات، احترامِ نسائیت، ہر دود میں اچھے سمجھے گئے ہیں اسلام بنی ابدي حقائق کا نام ہے، سنانا کہ شریعت وحی اور رسالت کے بغیر یہ ابدي حقیقتیں صرف صافی حیثیت رکھتی ہیں دنیا کے کچھ رنگ اور پیغام جس چیز کو اخلاقی قانون سمجھتے ہیں یمن اسی وقت دنیا کی دیگر اقوام اور مصلحین ان قوانین کو ظلم بربریت اور برائیوں کا نام دیتے ہیں۔ اسلام تعلیمات آسمانی کو اصل قرار دیتا ہے، اور اسے اخلاقی اور ابدي صداقتوں کا معیار نہ کہ نبی کا موجودہ صداقتوں سے اتفاق تطبیق کو اخلاقی قوانین اور وحی کہہ دیا جائے۔

(سبح الحق)

پیغمبر آخر الزمان بنی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو وحی کے ذریعے اس لئے اپنے الفاظ میں نازل کیا تھا کہ اس کا تخلیق کردہ انسان اس کے فرستادہ پیغام کو بہ آسانی سمجھ سکے اور اس پر عمل کر سکے۔

مصنف اس داخلی کیفیت کے ذریعہ قرآن کو کلام رسول ثابت کرنے کے لئے طرح طرح کا استدلال پیش کرتا ہے اور ایک جگہ تو حد سے گزر جاتا ہے، جب وہ کہتا ہے۔ ”وہ ایسا آدمی ہے جو فطرتاً لوگوں اور ان کے مطیع نظر کی طرف سے بے خبر ہے اور تاریخ کو از سر نو استوار کرنا چاہتا ہے۔“ ہم اس طرز بیان کو گستاخانہ تصور کرتے ہیں۔ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قول ہے: ”لن یخترتین الفقیر والجماد“ تاریخ کو از سر نو استوار کرنے کی آرزو نہیں رکھ سکتے۔ تاریخ کو اپنے مقاصد کے لئے وہ لوگ استعمال کرنے کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ جن میں نام و نمود یا دولت کی خواہش ہو مگر جسے اللہ پکار کر کہہ رہا ہے ”یا ایہا المدثر قم فأنذر“ وہ از خود بے صبری نہیں دکھاتا اور نہ ہی اپنی طرف سے تاریخ کو از سر نو ترتیب دینے کی کوشش کرتا ہے۔ مصنف شاید انگریزی زبان و بیان پر اپنی قدمت دکھانے کی رو میں یہ سب کچھ کہہ گیا ہے اور اُسے حضور سرور کرہین کی شان میں گستاخی کا خیال نہ تھا، مگر عظمت رسول کے احساس کا فقدان تو اس امر سے ظاہر ہے کہ ساری کتاب میں حضور کے نام کے ساتھ صلوة والسلام کہیں نہیں۔ احساس خیال اور الفاظ سے چونکہ مصنف یہ بتانا چاہتا ہے کہ قرآن تصنیف نبوی ہے، اس لئے قدرتی طور پر اس کے لئے دوسرا قدم صرف یہی ہو سکتا تھا کہ وہ کہے کہ قرآن نبوی کو دوام حاصل نہیں ہو سکتا۔ مصنف نے ان الفاظ میں تو نہیں کہا، البتہ اپنے مخصوص فلسفیانہ انداز میں اس خیال کا اظہار ضرور کر دیا ہے۔ وہ کہتا ہے:

”اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن کے قوانین خود قرآن کی رو سے دوامی نہیں ہو سکتے۔“

جہاں تک ہمارا علم ہے۔ آج تک کسی مسلمان نے یہ نہیں کہا کہ قرآن کے احکام خصوصاً اس کے قوانین دوامی نہیں مسلمان گنہگار ہوتے ہوئے بھی اور اپنے گناہوں کو تسیم کرتے ہوئے بھی کبھی اس ارتداد کے مجرم نہیں ہوئے کہ وہ تجاوز کر کے احکام و قوانین قرآن کو ہی منسوخ کہہ دیں۔ قرآن کے قوانین اول تو ہیں ہی کفنی کے۔ شادی بیاہ، طلاق وراثت اور چند کبیرہ

گناہوں کی سزاؤں کے علاوہ قوانین بہت کم ہیں۔ مصنف کہہ اس خیال کو اگر منطقی حدود تک سے جایا جائے تو پھر معاشرے میں فساد و انتشار کی کوئی حد نہیں رہ جاتی۔ اس فتنہ عظیم کی تہ میں جو خواہش مضمر ہے، وہ چھپی نہیں رہ سکتی۔ مصنف کا استدلال ایک بار پھر ملاحظہ ہو۔

”قرآن کلام الہی ہے مگر اسی حد تک کلام نبوی بھی“

پھر

”یہ (قرآن) دوامی ہے۔ مگر اپنی قانونی حیثیت میں پمدی طرح دوامی نہیں۔“

یعنی چونکہ نصوص بالمشہد یہ کلام نبوی ہے اور دوامی نہیں اس لئے حکیمانہ نظر رکھنے والے جب چاہیں اس کے احکام اور قوانین کے خلاف قانون وضع کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہلانا یا کہنا بھی جاری رکھ سکتے ہیں۔

حدیث و سنت پر اب تک جو حملے ہو رہے تھے مسلمان ان ہی سے نہ منٹ پائے تھے کہ فکر و نظر ”رکھنے والوں نے اب قرآن کو بھی اپنا ہون بنانا شروع کر دیا ہے۔“

احادیث کے متعلق مصنف کا نظریہ چھپا ہوا نہیں، وہ جادو بیجا حدیث پر حملہ کرنے سے نہیں چڑکتے۔ دو اصل شخص قرآن کے مقام کو کم کرنا چاہے اُسے حدیث کا احترام کیسے ہو سکتا ہے۔ اب تک قرآن کے کلام اللہ ہونے کا اگر کوئی ثبوت تھا تو وہ قول نبوی تھا، چونکہ مضمر نے بار بار فرمایا ہے کہ قرآن کلام الہی ہے جو وحی کے ذریعہ ان پر نازل ہوا ہے۔ اس لئے اسے کلام اللہ کا درجہ دیا گیا۔ اب جو قرآن سے اس کا یہ مقام چھیننا چاہے اُس کے لئے

سہ قرآن مجید کے معاشرتی، معاشی اور سیاسی قوانین اور ضوابط کے متعلق ڈاکٹر صاحب نے بار بار کہا ہے کہ اس میں حالات کے مطابق تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ ایسے معاشرتی امور کیلئے ڈاکٹر صاحب نے تعدد از دواج کی مثال بھی پیش کی ہے (صفحہ ۲۹) انہوں نے اس مسئلہ کے دوران کار و تادیلات کے بعد اسی کتاب میں اصولی طے پایا نتیجہ نکالا ہے کہ ”قرآنی قانون انسانی آزادی کی ترقی پسندانہ بنیادی اقدار کے رخ کی نشاندہی کرتا ہے اور اس ضمن میں نئی قانون سازی کی ذمہ داری ظاہر کرتا ہے۔ تاہم قرآن کے اصل ضابطے میں اسی عہد کے معاشرے کو بطور دائرہ کار قبول کرنا پڑا اس کا صحت مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کے اصل ضابطے قرآن ہی کی نظر میں لفظی اعتبار سے ابدی نہیں ہو سکتے۔“ (صفحہ ۲۹)

(مصحح طبع)

مزدی ہے کہ پہلے حدیث کو ناقابل اعتبار قرار دے چونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اور حدیث کو مطلقاً ہر سب سے بچانے پر از حد زود دیا تھا اس لئے جنت پسند حدیث کی اہمیت کو سرے کم کرنے کی کوششوں میں سرگرمیوں میں مگر حدیث کی اہمیت اس طرح کی کوششوں سے کم نہیں ہو سکتی۔ ہر حال میں خوشی ہے کہ مصنف سرے سے حدیث کا منکر نہیں اس کے الفاظ میں :-

”مگر حدیث کو سرے سے نظر انداز کر دیا جائے تو قرآن کی تاریخی بنیاد یک قدم ختم ہو جاتی ہے۔“

اس فقرے میں بھی قرآن کی تاریخی بنیاد کی حفاظت ملحوظ رکھی گئی ہے، قرآن کے کلام اللہ ہونے کی دلیل کو پیش نہیں کیا گیا۔ شاید اس لئے کہ اس کتاب کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن کو کلام نبوی کہہ کر اسکی دائمی ثانوی حیثیت کو ختم کیا جائے اور پھر اللہ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کو تاریخی مقام دے دیا جائے۔ یہیں یقین ہے کہ مصنف خود بھی کلام اللہ کی اکثر حدود کو توڑنے سے بچکھائے گا۔

مصنف نے ہا بجا علماء کے کردار پر حملے کئے ہیں۔ علماء اور فلاسفوں کے درمیان جو اختلاف رہے ہیں ان کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح علماء اور صوفیاء کے اختلافات کو بھی غیر حقیقی رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ ان رنگ آمیزیوں کا مقصد صرف یہ تھا کہ سنیوں کے دلوں میں علماء کے متعلق جو احترام اور قد و منزلت موجود ہے وہ کم ہو جائے۔ اور مسلمان نئی تحریکوں کو قبول کرنے میں حیل و حجت نہ کریں۔ کہیں علماء پر احادیث گھڑنے کا الزام ہے، کہیں عقلیت دشمنی کا، کہیں انہیں قانون کے پرستار اور کسی جگہ تنگ نظر اور مقصد بتایا ہے۔ علماء اور صوفیاء کے درمیان روابط سے مصنف یہ اخذ کرتا ہے کہ اسلام ہمیشہ اپنے اندر تبدیلیاں قبول کرتا رہا ہے۔ اس لئے علماء کو چاہئے کہ وہ اب بھی اسلام کے اندر تبدیلیاں آنے دیں۔ لیکن مصنف بھول جاتا ہے کہ ماضی میں فلاسفر جو تبدیلیاں لانا چاہتے تھے۔ وہ خارجی اثرات کی پیدا کردہ تھیں اور اسی لئے ان کو روک دیا گیا تھا۔ آج عقلیت کے پرستار اور نئی روشنی کے چاہنے والے جو تبدیلیاں عریانی اور گولہ روی کی شکل میں لانا چاہتے ہیں وہ بھی خارجی اثرات کا نتیجہ ہیں، اور اسی لئے علماء نہایت سختی سے ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ ”تاریخ کی نئی ترجمانی کیساتھ

انصاف کرنے کے لئے ضروری ہوگا کہ وحی کے متعلق اعتقادات کو تبدیل کیا جائے۔

ہم حضرت کو یقین دلاتے ہیں کہ تاریخ کی نئی ترجمانی جتنی بھی اہم کیوں نہ ہو مسلمان وحی اور قرآن کے متعلق اپنے اعتقادات کبھی نہیں بدلیں گے۔ اس لئے کہ جب یہ اعتقادات بدل جائیں گے، تو پھر وہ کسی اور دین کے پیرو ہو جائیں گے۔ مسلمان نہیں رہیں گے۔ مسلمان ہر زمانہ میں قرآن و سنت کے متعلق چمکتا رہے ہیں۔ اس لئے کہ ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ہیں جن کے متعلق قرآن کریم کا ارشاد ہے: **وَالشَّيَاطِينُ لِيَرْحَمُوهُ** (الانعام)

بقیہ: یاد فرمائیے

رہا ہے۔ جو اے امید باندھنے کے لئے صرف یہی ایک چیز رہ گئی ہے۔ مولانا مہارکب علی مرحوم سے چند دن قبل دارالعلوم کے ایک استاد ذی شیعہ الہند کے تلمیذ اور خادم مولانا عبد الجلیل بھی وفات پا گئے۔ اسی طرح علیم اسلام کے ممتاز مفکر اور داعی مولانا ابوالحسن علی ندوی کی والدہ ماجدہ مرحومہ (جن کا وجود علم و فضل اور زہد و تقویٰ کا ایک نادر نمونہ تھا) بھی انتقال کر گئیں۔ خداوند کریم سب حضرات کو بہترین مقام قرب و رحمت سے نوازے اور پس ماندگان کو صبر نصیب ہو۔

مضمون نگار حضرات کی خدمت میں گزارش ہے کہ الحق کیلئے لکھے جانے والے مضامین کا مسودہ تیار کرتے وقت یہ خیال رکھا جائے کہ (۱) مسودہ کا ہدف کے ایک طرف لکھا جائے۔ (۲) مسودہ میں الفاظ واضح اور مرستہ ہوں۔ (۳) عربی اور فارسی الفاظ شکستہ خط میں نہ لکھے جائیں۔ مسودہ اگر ان اصولوں کے مطابق تیار کیا گیا ہو تو مضامین کی عمدہ ترتیب اور دیدہ زیب کتابت میں بڑی مدد ملتی ہے۔ امید ہے مضمون نگار حضرات الحق کی ظاہری قربانیاں برقرار رکھنے میں پورا پورا تعاون فرمائیں گے۔ ”ادارہ“

الحق کو ہم ہر ممکن احتیاط کے ساتھ ہر ماہ تمام خریداروں کی خدمت میں ارسال کرتے ہیں۔ پھر بھی کافی حضرات کی طرف سے شکایتی خطوط آتے ہیں۔ ایسے حضرات کو رسالہ دوبارہ بھیج دیا جاتا ہے، ہمیں انہیں پس ہے کہ حکمت ڈاک کی اس پٹی کا پتہ پاس کوئی علاج نہیں پھر بھی جہاں تک ممکن ہے ہم شکایات دور کرنے میں کوشش کرتے ہیں۔

یادِ فرنگان

(سید الحق)

پچھلے پرچہ میں دارالعلوم دیوبند کے نائب ہجتم مولانا مہارک علی صاحب مرحوم کی خبر وصال کی اطلاع دی جا چکی ہے۔ مرحوم کا وجد دیوبند کی ہدایات اور صفات کا حسین پیکر تھا جسے مثل عالم، وسیع النظر فقیہ اور مفتی، جید حدس اور اس کے ساتھ ہی عابد و متامن حقیقی اور فرشتہ سیرت انسان

تھے۔ حضرت شیخ الہند سے تلمذ رہا، اور مدتوں راجستھان خادم بھی رہے اور ان کی سیاسی تحریک "ریشمی بدمال" میں بھی نمایاں کام کیا۔ ۱۳۵۰ھ سے دارالعلوم کے نائب ہجتم ہوئے، اور وصال تک سب لوٹ اور بے مثال خدمت انجام دی۔ تاریخ دارالعلوم میں ان کا مقام بہت اونچا ہے گا۔ راقم کمرستہ میں پہلی بار کسی کے زمانہ میں ان کی قیادت کا شرف حاصل ہوا، جبکہ وہ اکوڑا خشک تشریف لائے اور دو چار دن یہاں قیام رہا۔ گو آپ بہت کم گر اور خاموش طبع انسان تھے مگر اتنا یاد ہے کہ اس دوران آپ نے دارالعلوم حقانیہ کے طلباء سے خطاب بھی فرمایا۔ اس کے بعد ۱۹۶۶ء میں جبکہ ۱۰، ۸ دن دارالعلوم دیوبند رہنے کی سعادت نصیب ہوئی تو حضرت کی صحبت اور خصوصی شفقت پائی۔ حضرت شیخ الحدیث دارالعلوم حقانیہ سے ان کے زمانہ قیام دیوبند سے یکے اب تک نہایت مخلصانہ شفقتاً تعلق رہا ان تعلقات اور وابستگی کی بناء پر حضرت کا رسالہ ایک گونہ ذاتی صدمہ ہے۔ مگر پورے علمی حلقہ بالخصوص دارالعلوم دیوبند کے لئے تو اس لحاظ سے صدمے کا احساس شدید ہو جاتا ہے کہ حجتہ الاسلام محمد قاسم کی بھپائی ہوئی بساط علم و فضل بڑی تیزی سے لمٹی جا رہی ہے۔ اور جانے والوں کی جگہ پر نہیں ہو رہی۔ حجتہ الاسلام کی مسند علم کو حضرت شیخ الہند نے آباد رکھا۔ حضرت شیخ الہند کی مجلس علم و فضل اور مسند بہاد و عزیمت کو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی نے آراستہ رکھا، داعی کبیر مولانا الیاس کے مقام دعوت و ارشاد کو امیر التبلیغ مولانا یوسف نے سنبھالا دیا۔ شبلی کی مسند کمال پرسیماں ندوی جلوه افروز ہوئے، تھانہ بھون کی خانقاہ امدادیہ کے فیض کو حکیم الامت حضرت تھانوی نے کمال تک پہنچایا۔ خانقاہ ریسے پور کی رونق مولانا عبدالقادر سے قائم رہی اور ذرا پیچھے کی طرف نگاہ دوڑائیں تو حکیم الاسلام شاہ دلی اللہ کا فہم نظر آئے گا، جو علمی عروج کا زمانہ تھا۔ وہ جب گئے تو اپنے شاہ عبدالعزیز، شاہ عبدالقادر، شاہ اسماعیل اور سید احمد شہید جیسے روحانی اخلاف رشید چھوڑ کر گئے۔ مگر اب تو یہ چیز عنقاہ نظر آتی ہے، علم علماء کے اٹھ جانے سے اٹھا جا رہا ہے علمی اصول اور قیاس کا یہی عالم رہا تو معلوم نہیں اگلی نسلیں کا کیا بنے گا مگر خافت دین کی غبی دستگیری کا برسلسلہ اب تک چلا آ

(باقی صفحہ ۴۹ پر)